

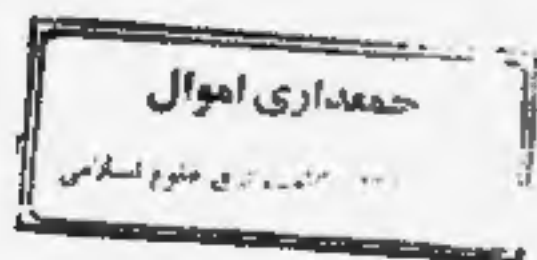
حاج التَّجَالُك

حقيق
السلامة الفراق

مؤسسة الأمل للدراسات
العلمية والثقافية

مرکز تحقیق تکاپو و علوم اسلامی

مجلس الشورى الاسلامى

مرکز تحقیقات کتب و تفسیر علوم اسلامی

منشورات
جامعة النجف الدينية

٢

٢٠٦٤
تحقيقات

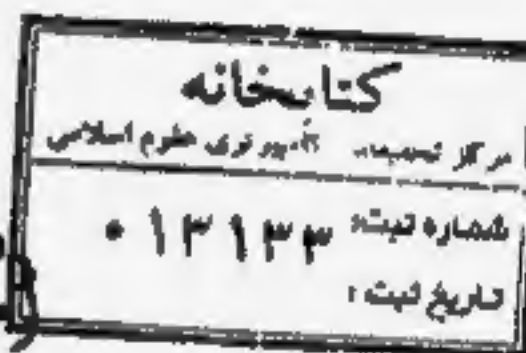
جَامِعُ الشَّعَائِكِ

للشيخ الجليل أحد أعلام المجتهدين المولى

محمد بن عبد الرزاق

المؤلف ١٢٠٩ هـ

الجزء الثاني

تصدي لنشره والتعليق عليه وتصحيحه

السيد محمد كاظم

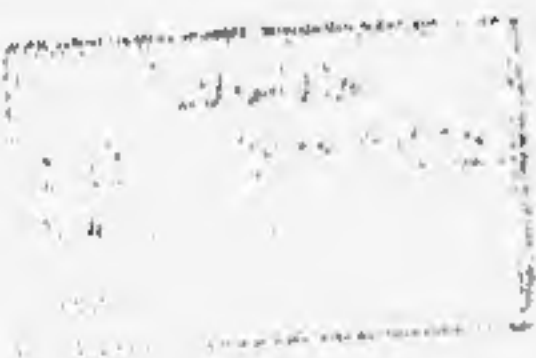
قديم له

الشيخ محمد رضا المظفر عميد كلية الفقه

الطبعة الرابعة

حقوق الطبع محفوظة للناشر

مركز تحقیقات پتویر علم و سادگی

المقام الثالث

(فيما يتعلق بالقوة الشهوية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج)
الشهوة - فوائد الجوع - الشهوة الجنسية - مخود الشهوة - العفة - الاعتدال
في الشهوة - حب الدنيا - لا بد للمؤمن من مكسب - الدنيا الملمومة هي
الهوى - ذم الدنيا وانها عدوة الله والانسان - خصائص صفات الدنيا -
تشبيهات الدنيا وأهلها - عاقبة حب الدنيا وبغضها - الجمع بين ذم المال
ومدحه - حب المال - ذم المال - فوائد المال وفوائده - الأمور المنجبة من غوائل المال
- الزهد - مدح الزهد - اعتبارات الزهد ودرجاته - الزهد الحقيقي - ذم
الغنى - الفقر - اختلاف احوال الفقراء - مراتب الفقر ومدحه - الموازنة
بين الفقر والغنى - ما ينبغي للفقير - وظيفة الفقراء - موارد قبول العطاء
وردها - لا يجوز السؤال من غير حاجة - الحرص وذمه - التناعة - علاج
الحرص - الطمع وذمه - الاستغناء عن الناس - البخل - ذم البخل - السخاء
معرفة ما يجب أن يبدل - الايثار - علاج البخل - الزكاة - سر وجوب
الزكاة وفضيلة سائر الاتفاقات - الحث على التعجيل في الاعطاء - فضيلة
اعلان الصدقة الراجية - ذم المن والأذى في الصدقة - ما ينبغي للمعطي -
ما ينبغي للفقراء في أخذ الصدقة - زكاة الإبدان - الخمس - الاتفاق على
الأهل والعيال - ما ينبغي في الاتفاق على العيال - صدقة التطوع - فضيلة
الاسرار في الصدقة المندوبة - الهدية - الضيافة - ما ينبغي أن يقصد في
الضيافة - آداب الضيافة - الحق المعلوم وحق الحصاد والجذاذ - القرض -
إنظار المعسر والتحليل - بذل الكسوة والسكنى ونحوهما - ما يبدل لوقاية
العرض والنفس - ما يتفق في المنافع العامة - الفرق بين الاتفاق والبر

والمعروف - طلب الحرام - عزة تحصيل الحلال - انواع الاموال - الفرق بين الرشوة والهبة - الورع عن الحرام - مدح الورع - مداخل الحلال - درجات الورع - القدر - انواع القصور - الخوض في الباطل - التكلم بما لا يعني - حد التكلم بما لا يعني - اسباب الخوض فيها لا يعني - الصمت ، فنقول : أما جنسا وذائلا (١) فاحدهما :

الشر

وهو اطاعة شهوة البطن والفرج ، وشدة الحرص على الأكل والجماع وربما فسر باتباع القوة الشهوية في كل ما يدعو اليه : من شهوة البطن والفرج ، وحب المال ، وغير ذلك ، ليكون أعم من سائر ذائل قوة الشهوة ، وتتحقق جنسية ، وعلى الأول يكون بعض ذائلا كحب الدنيا المتعلق بها أعم منه ، إلا أن القوم لما فسروه بالأول فنحن ابغناهم ، إذ الأمر في مثله هين :

وبالجملة : رذيلة الشر من طرف الافراط ولا ريب في كونه أعظم المهلكات لابن آدم ، ولذا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من وقى شر قبيصة وذهبة وقلقة قد وقى » ، والقبيص : البطن ، والذبذب : الفرج ، والقلقة : اللسان ، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ويل للناس من القبيصين ! فقيل : وما هما يا رسول الله ؟ » قال : الحلق والفرج . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « أكثر ما يلج به أمي النار الأجوفان : البطن والفرج . » وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ثلاث أخافهن على أمي من بعدي : الضلالة بعد المعرفة ، ومضلات

(١) أي القوة الشهوية .

الفتن ، وشهوة البطن والفرج .

ويبدل على ذم (الأول) - أعني شهوة البطن والفرج على الأكل والشرب - قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « مملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ، حسب ابن آدم لقيات يقمن عليه ، وإن كان لابد فاعلا فثلاث لطعامه وثلاث لشربه وثلاث لنفسه » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب ، فإن القلب كالزروع يموت إذا كثر عليه الماء » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « أفضلكم منزلة عند الله أطولكم جوعاً وتفكيراً ، وأبغضكم إلى الله تعالى كل نؤم أكل شروب » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « المؤمن يأكل في معاء واحد والمنافق يأكل في سبعة أمعاء » ، أى يأكل سبعة أضعاف ما يأكله المؤمن أو تكون شهوته سبعة أمثال شهوته ، فالمعاء كناية عن الشهوة . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إن أبغض الناس إلى الله المتكفمون الملاءى ، وما ترك عبد أكلة يشتهيها إلا كالت له درجة في الجنة » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « يشس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغب ونعظ شديد » (١) وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شجاً في الدنيا » وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لا يدخل ملكوت السموات من مملأ بطنه » . وفي التوراة : « إن الله ليبغض الخبز السمين » ، لأن السمين يدل على الغفلة وكثرة الأكل . وفي بعض الآثار : « إن الله يبغض القاريء السمين » . وقال لقمان لابنه : « يا بني ! إذا امتلأت المعدة غامت الفكرة »

(١) صححنا الحديث على نسخ الوسائل المصححة في كتاب الاطعمة والواقف

١ : ٦٦ . وكلنا ذكره في مجمع البحرين مادة (نخب) ، والنخب : الجبان

الذي لا فراد له : والرغب : التوسع .

وعرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال الباقر - عليه السلام - : « إذا شبع البطن طفى » . وقال - عليه السلام - : « ما من شيء أبغض إلى الله - عز وجل - من بطن مملو » . وقال الصادق - عليه السلام - : « إن البطن ليطفى من أكلة ، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ليس لابن آدم يد من أكلة يقيم بها صلبه ، فإذا أكل أحدكم طعاماً ، فليجعل ثلث بطنه للطعام ، وثلث بطنه للشراب ، وثلثه لنفسه ، ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح » . وقال - عليه السلام - : « ما من شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل ، وهي موروثة شيئين : (قسوة) القلب ، و (هيجان) الشهوة . والجوع إدام للمؤمن ، وغذاء للروح ، وطعام للقلب ، وصحة للبدن » .

والأخبار الواردة بهذه المضامين كثيرة ، ولا ريب في أن أكثر الأمراض والأسقام ترتب على كثرة الأكل . قال الصادق - عليه السلام - : « كل داء من التخممة إلا الحمى فإنها ترد وروداً » . وقال - عليه السلام - : « الأكل على الشيع يورث البرص » . وكفى لشهوة البطن ذمماً أنها صارت منشأ لخراج آدم وحواء من دار القرار إلى دار الدل والافتقار ، إذ نهيا عن أكل الشجرة فغلبتهما شهوتها حتى أكلا منها ، فبدت لهما موآنها . والبطن منبت الأدواء والآفات وينبوع الشهوات ، إذ تتبعها شهوة الفرج شدة السبق إلى المنكوحات ، وتبع شهوة المطعم والمنكع شدة الرغبة في الجاه والمال ، ليتوسل بها إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات ، ويتبع ذلك أنواع الرعونات ، وضروب المحاسدات والمنافسات ، وتتوالت من ذلك آفة الرياء ، وغائلة التفاخر والتكاثر والعجب والكبر ، ويداعي ذلك إلى الحقد والمداوة والبغضاء ، ويغضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر

والفحشاء . وكل ذلك ثمرة اعمال المعدة وما يتولد من بظر الشبع والامتلاء ولو ذلل العبد نفسه بالجوع ، وضيق مجاري الشيطان ، لم يسلك سبيل البطر والعطيان ، ولم ينجر به الى الاتهاك في الدنيا والانفجار فيها بفضيه الى الهلاك والردى ، ولذا ورد في فضيلة الجوع والصبر عليه ماورد من الأخبار ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش ، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله ، وأنه ليس من عمل أحب الى الله من جوع وعطش » وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « أفضل الناس من قل مطعمه وضحكه ، ورضى بما يستر حورته » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « سيد الأعمال الجوع ، وذل النفس لباس الصوف » وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « اشربوا وكلوا في انصاف البطون فإنه جزء من النبوة » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « قلعة الطعام هي العبادة » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إن الله يباهي الملائكة بمن قلّ مطعمه في الدنيا » يقول : انظروا الى عبيد ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر وتركها ، اشهدوا يا ملائكتي : ما من أكلة يدعها إلا ابداته بها درجات في الجنة » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - « أقرب الناس من الله - عز وجل - يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا » . وقال عيسى (ع) : « أجيئوا أكبادكم وأعروا اجسادكم لعل قلوبكم ترى الله - عز وجل - » . وقالت بعض زوجاته - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إن رسول الله لم يمتل قط شبعاً ، وربما بكيت رحمة بما أرى به من الجوع فامسح بطنه يدي ، وأقول : نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوبك ويمنعك من الجوع » فيقول : اخواني من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا ، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فآكرم مأبهم وأجزل ثوابهم ، فاجدني أستحي إن

ترفت في معيشتي أن يقصر بي غداً دونهم ، فاصبر أياً ما يسيرة أحب إلي من أن ينقص بي حظي غداً في الآخرة ، وما من شيء أحب إلي من اللحوق بأصحابي وإخواني ، وروى : « أنه جاءت فاطمة - عليها السلام - معها كسيرة من خبز ، فدفعتها إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال : ماهذه الكسيرة ؟ قالت : قرص خبزته للحسن والحسين - عليها السلام - جئتك منه بهذه الكسيرة ، فقال : أما إنه أول طعام دخل فم أيك منذ ثلاث » (١) .

فوائد الجوع

ثم للجوع فوائد : هي صفاء القلب ورفته ، وانقاد الدهن وحدته والالتفاف بالمناجاة والطاعة ، والابتهاج بالذكر والمعبادة ، والترحم لأرباب الفقر والفاقة ، والتذكر بجوع يوم القيامة . والانكسار المانع عن الطغيان والنفسة ، وتيسر المواظبة على الطاعة والمعبادة ، وكسر شهوات المعاصي المسهولة بالشبع ، ودفع النوم الذي يضيع العمر ويكل الطمع ويفوت القيام والتهجد ، والتمكن من الابتار والتصديق بالزائد ، ونعمة المؤنة الموجبة للفراغ عن الاهتمام بالتحصيل والاعداد ، وصحة البدن ودفع الأمراض ، إذ المدة بيت كل داء والحمة رأس كل دواء ، وورد : « كلوا في بعض بطونكم تصحوا » ، وأمداد هذه الفوائد من المفاد يترتب على الشبع . ثم علاج الشره بالأكل والشرب : أن يتذكر الأخبار الواردة في ذمه ، وينبه نفسه على رذالة المأكولات وخساستها ، وعلى نخسة الشركاء من الحيوانات ، ويتأمل في المفاسد المترتبة على التلوع به : من الذلة والمهانة وسفوط الحشمة والمهابة ، وفنور الفطنة ، وظهور البلاهة ، وحدوث المال

(١) صحيحنا الحديث على ما في سفينة البحار - ١ : ١٩٥ .

والأمراض الكثيرة ، وبعد ذلك يحافظ نفسه عن الإفراط في الأكل ولو بالتكلف حتى يصير الاعتدال فيه عادة .

الشهوة الجنسية

(وأما الثاني) - اعني طاعة شهوة الفرج والإفراط في الوقاع - فلا ريب في أنه يقهر العقل حتى يجعل الإنسان مقصور الهم على التمتع بالنسوان والجواري ، فيحرم من سلوك طريق الآخرة ، أو يقهر الدين حتى يهر إلى التمتع الفواحش وربما انتهت هذه الشهوة بمن غلب رغبته على عقله إلى العشق البهيمي الذي ينشأ من استيلاء الشهوة ، فيسخر الوهم العقل لخدمة الشهوة ، وقد خلق العقل ليكون مطاعاً لا ليكون خادماً للشهوة . وهذا مرض قلوب فارغة خلعت عن محبة الله وعن الهمم العالية :

ويجب الاحتراز من أوائله بترك معاودة الفكر والنظر ، وإذا استحكمت حصر دله ، وكذلك حب باطل من الجاه والمال والعقار والأولاد . فمثل من يكسره في أول انبعاثه مثل من يصرف عتات الدابة عند توجيهها إلى باب ليدخله ، وما أمون منها بصرف عتاتها ، ومثل من يعالجه بعد استحكامه مثل من يترك الدابة حتى تدخل وتتجاوز الباب ثم يأخذ بذنبيها ويجرها إلى ورائها ، وما أعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر . فليكن الاحتراز والاحتياط في بدايات الأمور ، إذ في أواخرها لا تقبل العلاج إلا بمجهود شديد يكاد يوازى نزع الروح .

وربما انتهى إفراط هذه الشهوة بطائفة إلى أن يتناولوا ما يقربها ليستكثروا من الجماع ، ومثلهم كمثل من يلبس بضاع ضاربة تغفل عنه في

بعض الأوقات فيحتمل لإثارتها وتهيجها في هذا الوقت ثم يشتغل بعلاجها واصلاحها . والتجربة شاهدة بأن من يتقاد هذه الشهوة ويسمى في تكثير مايجبجها من النشوان وتجديدن والتخيل والنظر وتناول الأكلية والأدوية الحركة لها يكون ضعيف البدن سقيم الجسم قصير العمر ، وقد ينجر الفراطها الى سقوط القوة واختلال القوى الدماغية وفساد الفضل - كما برهن عليه في الكتب الطبية - : والوقاع أضر الأشياء بالدماغ ، إذ جل المواد المنوبة يجلب منه ، ولذا شبه الفزالي هذه الشهوة بالعامل الظالم الذي لو أطلقه السلطان ولم يمنعه من ظلمه أخذ أموال الرعية على التدريج بأسرها وابتلاهم بالفقر والفاقة ، فأهلكهم الجوع وعدم تمكنهم من تحصيل القوت ، وكذا هذه القوة لو لم يقهرها سلطان العقل ولم يقمها على طريق الاعتدال صرفت جميع المواد الصالحة والاخلط المحمودة التي اكتسبتها القوى الغذائية لبدل مايتحلل من الأعضاء في مصارف نفسها وجعلها بأسرها منياً ، وتبقى جميع الأعضاء بلا قوت ، فتضعف ويدركها الفناء بسرعة . ولو كانت مطيعة للعقل ، بحيث تقدم على مايامرها به وتزجر عما ينهاها عنه ، كانت كالعامل الذي يأخذ الخراج على طريق العدل والمروءة ، ويصرفه في مصارف المملكة من سد الثغور واصلاح القناطر وخروج العساكر ، وتبقى سائر أموال الرعية لأنفسهم ، فيبقى لهم القوت وسائر مايتحتاجون اليه .

ولعظم آفة هذه الشهوة واقتضاها هلاك الدين والدنيا إن لم تضبط ولم ترد الى حد الاعتدال ، ورد في ذمها ماورد من الأخبار ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض دعواته : « اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وشر مني » . وروى : « أنه إذا قام ذكر للرجل ذهب ثلثا عقله » وورد في تفسير قوله تعالى :

« وَمِنْ شَرِّ غَايِقِي إِذَا وَقَبَ » (١)

أي : ومن شر الذكر إذا قام أو دخل . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « النساء حبات الشيطان » وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ما بعث الله نبياً فيها خلا إلا لم يئس ابليس أن يهلكه بالنساء ، ولا شيء أخوف عندي منهن » (٢) وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « اتقوا فتنة النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء » وروى : « أن الشيطان قال لموسى عليه السلام : لا تمحل بأمرأة لا تمحل لك . فإنه ما خلا رجلاً بأمرأة لا تمحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفنت بها » وروى أيضاً : « أن الشيطان قال : المرأة نصف جنس ، وهي سهمي الذي أرمى فلا أخطئ ، وهي موضع سرى ، وهي رسول في حاجتي » ولا ريب في أنه لو لا هذه الشهوة لما كان للنساء تسلط على الرجال : وقد ظهر بالفعل والنقل : أن الإفراط في هذه الشهوة وكثرة الطرقة والنزول على النسوان مذموم . ولا تغرنك كثرة نكاح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا ، وكان استغراقه في حب الله بحيث ينحس احتراق قلبه والتمراية منه إلى قلبه ، فكان - صلى الله عليه وآله وسلم - يكثر من النسوان ويشغل نفسه الشريعة بهن ، ليبقى له نوع التفات إلى الدنيا ، ولا يؤدي به كثرة الاستغراق إلى مفارقة الروح عن البدن ، ولذا إذا غشيت كثرة الاستغراق ونخاض في فترات الحب والأنس ، يضرب يده على فخذه عائشة ويقول - صلى الله عليه وآله وسلم - :

(١) الفلق ، الآية : ٣ .

(٢) في إحياء العلوم - ٣ : ٨٦ أن هذا الكلام من قول سميد بن المسيب

لأمن كلام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .

« كلميني واشغليني يا حيراء ! » وهي تشغله بكلامها عن عظيم ما هو فيه
لتصور طاقة قلبه منه .

ثم لما كانت جيلته الانس بالله ، وكان أنه بالخلق عارضا يتكافه
رفقا ببدنه ، فاذا طالت مجالسته معهم لم يطق الصبر معهم وضاق صدره
فيقول : « أرحنا يا بلال ! » ، حتى يعود الى ما هو قرة عينه . فالضعيف
إذا لاحظ أحواله فهو معذور ، لأن الألهام تقصر عن الوقوف على أسرار
أفعاله (١) .

ثم علاج المراط هذه الشهوة - بعد تذكر مفسدها المذكورة - كسرهما
بالجوع ، وسد الطرق المؤدية اليها : من التخیل والنظر والتكلم والخلوة ،
فإن أقوى الأسباب المهيبة لما هو النظر والخلوة ، ولذا قال الله تعالى :

« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ » (٢)

وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : « النظره سهم مسوم
من سهام ابليس ، فمن تركها خوفاً من الله تعالى أعطاه الله إيماناً يحد
حلاوته في قلبه » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لكل عضو
من أعضاء ابن آدم حظ من الزنا » فالعينان ترثيان وزناها النظر .
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لا تدخلوا على المدييات - أي
التي غاب عنها زوجها - فإن الشيطان يجري من أحدكم يجري الدم » :
وقال عيسى بن مريم - عليهما السلام - : « إياكم والنظره ، فإنها تزرع
في القلب شهوة ، وكفى بها فتنة » . وقيل ليعني بن زكريا : ما بداه

(١) هذا الكلام كله عن تعليل كثرة طروق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -

مأخوذ من كلام القرطبي في إحياء العلوم - ٣ : ٨٧ - .

(٢) النور ، الآية : ٣٠ .

الزنا ؟ قل : « النظرة والتحنى » . وقال داود - عليه السلام - لابنه :
 « يا بني ! امش خلف الأسد (و) (١) الامود ولا تمس خلف المرأة » .
 وقال إبليس : « النظرة قوسى وسهمى الذى لا اخطيء به » .

ولكون النظر مهيئاً للشهوة ، حرم في الشريعة نظر كل من الرجل
 والمرأة الى الآخر ، وكذا حرم استماع كل منهما للكلام الآخر ،
 إلا مع الضرورة وعموم الحاجة ، وكذا حرم نظر الرجال الى المرد من
 الصبيان إذا كان مورثاً للفننة ، ولذا كان كبراء الأخيار وعظماء الأبرار في
 الأخصار والأخصار محترزين عن النظر الى وجوه الصبيان ، حتى قال بعضهم
 « ما انا بأخوف على الشباب الناسك من سبع ضار كخوفى عليه من غلام
 أمرد يجلس اليه » .

ثم إن لم تنفع الشهوة بالجوع والصوم وحفظ النظر ، فينبغي كسرها
 بالنكاح ، بشرط الاستطاعة والأمن من غوائله . قال رسول الله - صلى
 الله عليه وآله وسلم - : « معاشر الشباب ! عليكم بالبائة ، فمن لم يستطع
 فعله بالصوم ، فإن الصوم له وجاء » . وقال رسول الله - صلى الله عليه
 وآله وسلم - : « إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان ، فإذا رأى
 أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله ، فإن معها مثل الذي معها » .
 (وثانيها) - أى ثانی جنسي وذائل قوة الشهوة - :

(١) حرف (و) موجود في نسختنا الخطية وفي احياء العلوم - ٣ : ٨٧ - ،

ولكنه قد شطب عليها في النسخة المطبوعة .

الحمود

وهو التفريط في كسب ضرورى القوت ، والفتور عما ينبغي من شهوة النكاح ، بحيث يودى الى سقوط القوة وتضييع العيال وانقطاع النسل ولا ريب في كون ذلك ملعوماً غير مستحسن في الشرع ، إذ تحصيل المعارف الالهية واكتساب الفضائل الخلقية والعبادات البدنية موقوف على قوة البدن ، فالتفريط في ايصال بدل ما يتحطل الى البدن يوجب الحرمان عن تحصيل السعادات . وهو غاية الخسران . وكذا افعال قوة شهوة النكاح يوجب الحرمان عن الفوائد المترتبة عليها ، فان هذه القوة إنما سلطت على الانسان لبقاء النسل ودوام الوجود ، ولأن يدرك لذته فيقيس بها لذات الآخرة ، فان لذته الوقاع لو دامت لكانت أقوى اللذات الجسمانية ، كما أن ألم النار أعظم الآلام الجسدانية ، فالترغيب والترهيب يسوقان الخلق إلى سعاداتهم ، وليس ذلك إلا بلذة مدركة وألم محسوس مشابهين للذات والآلام الأخروية .

ولبقاء النسل فوائد : موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لبقاء نوع الانسان ، وعدم قطعه السلسلة التي وصلت اليه من مبدأ النوع ، وطلب محبة رسول الله - صلى الله عليه وآله - في تكثير من به مباهاته ، وطلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده ، وطلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله ، كما استفاضت به الأخبار .

ومن فوائد النكاح : كسر التوقان والتحرز عن الشيطان ، بغض البصر وحفظ الفرج وقطع الوسوس وخطرات الشهوة من القلب ، وإبه الإشارة

بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من تزوج فقد أحرز نصف دينه »
ومن فوائد النكاح : تفريح القلب عن تدبير المنزل ، والتكفل بشغل
الطيبخ والفرش والكنس ، وتنظيف الاواني ونهضة أسباب المعيشة ، فان
الفراغ عن ذلك أعون شيء على تحصيل العلم والعمل ، ولذا قال النبي
- صلى الله عليه وآله - : « ليتخذ أحدكم لنا ذاكراً وقلماً شاكرًا وزوجة
مؤمنة صالحة تعينه على آخرته » .

ومنها : مجاهدة النفس ورياضتها بالسعى في حوائج الأهل والعيال ،
والاجتهاد في اصلاحهم وارشادهم الى طريق الدين ، وفي تحصيل المال
الحلال لهم من المكاسب الطيبة ، والقيام بتربية الأولاد ، والصبر على اخلاق
النساء ، وكل ذلك من الفضائل العظيمة ، ولذا قال رسول الله - صلى
الله عليه وآله وسلم - : « لكاد في نفقة عبالة كالجهاد في سبيل الله » .
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من حفت صلاته ، وكثر عياله
وقل ماله ، ولم يقب المسلمون : كان ممي في الجنة كهاتين » . وقال
- صلى الله عليه وآله وسلم - : « من الذنوب لا يكفرها إلا الله بطلب
المعيشة » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من كانت له ثلاث
بنات فانفق عليهن واحسن اليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله تعالى
له الجنة » .

ولا ريب في أن الحمود عن الشهوة يلزمه الحرمان عن الفوائد المذكورة
فهو مرجوح .

ثم لما كان للنكاح آفات أيضا كالاحتياج الى المال وصعوبة تحصيل
الحلال منه - لاسيما في أمثال زماننا - والعجز عن القيام بحقوق التسوان ،
والصبر على أخلاقهن ، واحتمال الأذى منهن ، وتفرق الخاطر لأجل القيام
بتدبير المعيشة ونهضة ما يحتاجون اليه ، وتأدية ذلك خالبا الى ما لا ينبغي من

الانغمار في الدنيا والعفلة عن الله - سبحانه - وعما خدق لأجله ، فاللائق أن يلاحظ في كل شخص أن الراجع في حقه ماذا ؟ - بعد ملاحظة الفوائد والمفاسد - فيأخذ به .

وصل

العفة

قد عرفت أن ضد الجنسين (العفة) ، وهو انقياد قوة الشهوة للعقل في الاقدام على ما يأمرها به من المأكل والمنكح كما وكيفا ، والاجتناب عما ينهاها عنه ، وهو الاعتدال المدوح عقلا وشرعا ، وطرفاه من الافراط والتفريط مدمومان ، فان المطلوب في جميع الأخلاق والأحوال هو الوسط ، إذ خبر الأمور أوساطها . وكلا طرفيها خيم ، فلا تظن بما ورد في فضيلة الجوع أن الافراط فيه مدوح ، فان الأمر ليس كذلك ، بل من أسرار حكمة الشريعة أن كلما يطلب الطبع فيه طرف الافراط بالغ الشرع في المنع عنه على وجه يتوهم الجاهل منه أن المطلوب طرف التفريط ، والعالم يدرك أن المقصود هو الوسط ، فان الطبع اذا طالب غاية الشبع ، فالشرع ينبغي أن يطلب غاية الجوع ، حتى يكون الطبع باعثا والشرع مانعا ، فيتقاربان ويحصل الاعتدال . ولما بالغ النبي - صلى الله عليه وآله - في الثناء على قيام الليل وصيام النهار ، ثم علم من حال بعضهم أنه يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ، فنهى عنه . والأخبار الواردة في مدح العفة وفضيلتها كثيرة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « أفضل العادة العفاف » . وقال الباقر عليه السلام : « مامن عبادة أفضل من عفة بطن وفرج » . وقال عليه السلام : « ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج » ، وقال عليه

السلام : « أى الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج » . وفي معناها أخبار أخر .

وإذا عرفت هذا ، فاعلم أن الاعتدال في الأكل أن يأكل بحيث لا يحمس بثقل المعدة ولا يألم بالجوع ، بل بنفسى بطنه فلا يؤثر فيه أصلاً ، فإن المقصود من الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة ، وثقل الطعام يمنع العبادة وألم الجوع أيضاً يشغل القلب ويمنع منها فالمقصود أن يأكل أكلاً معتدلاً بحيث لا يبقى الأكل فيه أثر ، ليكون مثبهاً بالملائكة المقدسين من ثقل الطعام وألم الجوع ، وإليه الإشارة بقوله تعالى :

« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا » (١)

وهذا يختلف بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال والغذبة ، والمعباد فيه ألا يأكل طاماً حتى يشتهيه ، ويرفع يده عنه وهو يشتهيه : وينبغي ألا يكون غرضه من الأكل التلذذ ، بل حفظ القوة على تحصيل ما خاق لأجله ، فيقتصر من أنواع الطعام على خبز البر في بعض الأوقات ، وعلى خبز الشعير في بعضها ، ولو ضم إليه الأدام فيكفي بأدام واحد في بعض الأحيان ، ولا يراغب على اللحم ، ولا يتركه بالمرّة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن دارم عليه أربعين يوماً قسى قلبه » .

(الاعتدال في الشهوة)

والاعتدال أن يكفي في اليوم بليته بأكلة واحدة في وقت السحر ، بعد الفراغ من التهجد أو بعد صلاة العشاء ، أو باكلتين : التغدى والتشى .

(١) الامراف ، الآية : ٣٠ .

إن لم يقلد على الاكتفاء بحرة واحدة - وقد استفاضت أخبار أئمتنا الراشدين - عليهم السلام - بالحث على التعشّي .

ثم للعرفاء ترغيبات على الجوع وتصريحات على كثرة فوائده ، وعلى توقف كشف الأسرار الإلهية والوصول إلى المراتب العظيمة عليه ، ولهم حكايات في إمكان الصبر عليه ، وعلى عدم الأكل شهراً أو شهرين أو سنة ونقلوا حصوله عن بعضهم ، وهذا أمر وراء ماوردت به السنة وكلفت به عموم الأمة ، فإن كان ممدوحاً فإنما هو لقوم مخصوصين .

وأما الجماع ، فالاعتدال فيه أن يقتصر فيه على ما لا ينقطع عن النسل ويحصل له التحصن ، وتزول به خطرات الشهوة ، ولا يؤدي إلى ضعف البدن والقوى .

•••••

وأما غير الجنسين من الأنواع والنتائج والآثار المتعلقة بالقوة الشهوة - وإن كان بعضها أهم الجنسين أو مساوياً لها - :
فمنها : ١

حب الدنيا

اعلم أن للدنيا ماهية في نفسها وماهية في حق العبد ، أما ماهية الدنيا وحقيقتها في نفسها ، فعبرة عن أعيان موجودة : هي الأرض وما عليها والأرض هي العنقار والضياح وأمثالها ، وما عليها تجمعها المعادن والنبات والحيوان ، والمعادن تطلب لكونها إما من الآلات والزينة كالنحاس والرصاص والجواهر وأمثالها ، أو من النقود كالذهب والفضة ، والنبات يطلب لكره

من الأقوات أو الادوية ، والحیوانات تطالب إما للملكية ابدانها واستخدامها
كالعبيد والغلمان أو للملكية قلوبها وتسخيرها ليرتب عليه التعظيم والاکرام
وهو الجاه ، أرطتمع والتلذذ بها كالجوارى والنسوان ، أولقوة والاعتصاف
كالأولاد . هذه هي الاعیان المعبر عنها بالدنيا ، وقد جمعها الله سبحانه
في قوله :

« زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (١) .

وحب جميع ذلك من رذائل قوة الشهوة ، إلا حب تسخير القلوب
لقصد الغلبة والاستيلاء ، فإنه من رذائل قوة الغضب - كما تقدم - وبذلك
يظهر أن حب الدنيا المتعلق بقوة الشهوة أهم من الشره باول تفسيريه
- كما اشير اليه - .

وأما ماهيتها في حق العبد ، فعباره عن جميع ماله قبل الموت ، كما
أن بعد الموت عبارة عن الآخرة ، فكل ماله بعد فيه نصيب وشهوة وحظ
وغرض ولذة في حائل الحال قبل اللوفاة فهي الدنيا في حقه ، وللعبد فيه
علاقتان ، علاقة بالقلب : وهو حبه له ، وعلاقة بالبدن : وهو اشغاله
باصلاحه ، ليستوفى منه حظوظه . إلا أن جميع ماله اليه ميل ورغبة ليس
بمذموم ، وذلك لأن ما يصحبه في الدنيا وتبقى ثمرته معه بعد الموت - أعني
المعلم النافع والعمل الصالح - فهو من الآخرة في الحقيقة ، وإنما سمي بالدنيا

باعتبار دنوه ، فإن كلا من العالم والعابد قد يلتذ بالعلم والعبادة بحيث يكون ذلك ألد الأشياء عنده ، فهو وإن كان حظاً عاجلاً له في الدنيا إلا أنه ليس من الدنيا الملمومة ، بل هو من الآخرة في الحقيقة ، وإن عد من الدنيا من حيث دخوله في الحس والشهادة ، فإن كل ما يدخل فيها فهو من عالم الشهادة - أعني الدنيا - ولما جعل نبينا - صلى الله عليه وآله - الصلاة من الدنيا ، حيث قال : « حبيب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء ، وقرعة عني في الصلاة » ، مع أنها من أعمال الآخرة :

فالدنيا الملمومة عبارة عن حظ عاجل ، لا يكون من أعمال الآخرة ولا وسيلة إليها ، وما هو إلا التلذذ بالمعاصي والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الضرورة في تحصيل العلم والعمل .

وأما قدر الضرورة من الرزق ، فتحصيله من الأعمال الصالحة - كما نطقت به الأخبار - قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « العبادة سبعون جزءاً ، أفضلها طلب الخلال » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ملعون من اتقى كله على الناس » . وقال السجاد عليه السلام : « الدنيا دنياه إن : دنيا بلاغ ، ودنيا ملعونة » . وقال الباقر عليه : « من طلب الدنيا استغافاً عن الناس ، وسجياً على عمله ، وتطفلاً على جاره ، لقى الله - عز وجل - يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر » . وقال الصادق عليه السلام : « الكاد على عياله كالجاهد في سبيل الله » . وقال عليه السلام : « إن الله تبارك وتعالى يحب الاغتراب في طلب الرزق » . وقال عليه السلام : « ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه » . وقال عليه السلام : « لا تكسلوا في طلب معاشكم ، فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها » . وقال له عليه السلام رجل : « انا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها ، فقال : تحب أن تصنع بها ماذا ؟ قال : أعود بها على نفسي

وعياي ، وأصل بها وأنصدق ، وأحج وأعتمر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس هذا طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة . وكان أبو الحسن عليه السلام يعمل في أرض قد استنعت قنماء في العرق ، فقيل له : « جعلت لداك ! أين الرجال ؟ » فقال : وقد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي ، فقيل : ومن هو ؟ فقال : رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأمير المؤمنين وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأهدبهم ، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين ، وقد ورد بهذه المضامين أخبار كثيرة أخر مشهورة .

تذنيب

(لا بد للمؤمن من مكسب)

قد ظهر من هذه الأخبار أن الراجح - بل اللازم - لكل مؤمن أن يكون له مكسب طيب يحصل منه ما يحتاج إليه من الرزق وغيره من الخارج المحمود ، وقد صرح بذلك في أخبار كثيرة أخر ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « أرحى الله - عز وجل - إلى داود عليه السلام : إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً ، قال : فيكى داود أربعين صباحاً ، فأوحى الله - عز وجل - إلى الحديد أن لن لعبدى داود فالان الله له الحديد ، وكان يعمل كل يوم درهماً فيبيعها بألف درهم ، فعمل ثلثمائة وستين درهماً فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً ، واستغنى عن بيت المال ، وقال الصادق عليه السلام : « من أحبنا أهل البيت فليأخذ من الفقر جلباً »

أو ينجافاً ، ، والجلباب : كناية عن السر على فقره ، والتجفاف (١) : كناية عن كسب طيب يدفع فقره . وقيل له في رجل قال : لأقعدن في بيتي ، ولأصومن ، ولأعبدن ربي ، فأما رزقي فسيأتي : قال أبو عبد الله : هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم .

وهذا - أي ملكة تحصيل المال الحلال من المكاسب الطيبة وصرفها في الخارج المحمودة - هو الحرية بأحد المعنيين ، إذ للحرية إطلاقان : (أحدهما) ذلك ، وهو الحرية بالمعنى الأخص ، (وثانيها) التخلص من أسر الهوى وعبودية القوة الشهوية ، وهو الحرية بالمعنى الأعم المرادفة ، وضده الرقبة بالمعنى الأعم الذي هو طاعة قوة الشهوة ومتابعة الهوى .

وضد الأول - أي الرقبة بالمعنى الأخص - هو افتقاره إلى الناس فيما يحتاج إليه من الرزق ، والفناء نظره إلى إيديهم ، وحالة رزقه على أموالهم ، إما على وجه محرم ، كالغصب والهب والسرقة وأنواع الخبائث أو غير محرم ، كأخذ وجوه المصدقات وأرواح الناس ، بل مطلق الأخذ منهم إذا جعل يده يداً سفلى ويدهم يداً عليا . ولا ريب في كون الرقبة بهذا المعنى مذمومة ، إذ (الوجه الأول) محرم في الشريعة وموجب للهلاك الأبدي ، و (الوجه الثاني) وإن لم يكن محرماً إذا كان فقيراً مستحقاً ، إلا أنه لإيجابه التوقع من الناس وكون نظره إليهم يقتضي المذلة والانكسار والتخضع للناس والرقبة والعبودية لهم ، وهذا يرفع الوثوق بالله والاعتماد والتوكل عليه ، وينجر ذلك إلى سلب التوكل على الله بالكلية ، وترجيح المخلوق على الخالق ، وهذا يناقض مقتضى الإيمان والمعرفة الواقعية بالله سبحانه

(١) التجفاف: آفة للحرب يتقى بها كالدرع وعن تفسير أمثال هذا الحديث

راجع الجزء الأول من المجلد الخامس عشر من البحار ص ٦٥ ، فبه تفصيل معناه وقد نقل عن ابن الأثير في النهاية، وابن أبي الحديد في شرحه : كلاماً في هذا الباب .

فصل

(الدنيا المذمومة هي الهوى)

قد ظهر مما ذكر : أن الدنيا المذمومة حظ نفسك الذي لا حاجة اليه
لأمر الآخرة ، ويعبر عنه بالهوى ، وإليه أشار قوله تعالى :

« وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ » (١).

وجامع الهوى هي المذكورة في قوله تعالى :

« إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ » (٢).

والأعيان التي تحصل منها هذه الأمور هي المذكورة في قوله سبحانه :

« زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمُنَاقَبِ » (٣).

فهذه أعيان الدنيا ، وللعبد معها علاقتان :

(١) النازعات ، الآية : ٤٠ .

(٢) الحديد ، الآية : ٢٠ .

(٣) آل عمران ، الآية : ١٤ .

(علاقة مع القلب) : وهي حبه لها وحفظه منها وانصراف همه اليها حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بها ، ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المتعلقة بالدنيا : كالرياء ، والسمعة ، وسوء الظن ، والمداينة والحسد ، والحقد ، والفن ، والكبر ، وحب المدح ، والتفاخر والتكاثر : فهذه هي الدنيا الباطنة ، والظاهرة هي الاعيان المذكورة .

و (علاقة مع البدن) : وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعيان لتصلح لحفظه وحفظ غيره ، وهذا الاشتغال عبارة عن الصناعات والحرف التي اشتغل الناس بها ، بحيث أنسهم انفسهم وعيالهم وأخفقتهم عما خلقوا لأجله ، ولو عرفوا سبب الحاجة اليها واقتصروا على قدر الضرورة ، لم يستغرقهم اشتغال الدنيا والانهاك فيها ، ولما جهلوا بالدنيا وحكمتها وحفظهم منها لم يقتصروا إلا على قدر الاحتياج ، فأغرقوا انفسهم في اشتغالها ، وتتابع هذه الأشغال واتصلت بعضها ببعض ، وتداخت الى غير نهاية محدودة ، فغفلوا عن مقصودها ، وتاهوا في كثرة الأشغال . فان أمور الدنيا لا يفتح منها باب إلا وتفتح لأجله عشرة أبواب آخر ، وهكذا يتداعى الى غير حد محصور ، وكأنها هاوية لا نهاية لعمقها ، ومن وقع في مهواة منها سقط منها الى اخرى .، وهكذا على التوالي . ألا ترى أن ما يضطر اليه الانسان بالذات منحصرا بالمأكل والملبس والسكن ؟ ولذلك حدثت الحاجة الى خمس صناعات هي أصول الصناعات : الفلاحة ، والرعاية للمواشي ، والحياكة والبناء والاقتناس - أي تحصيل ما خلق الله من الصيد والمعادن والحشائش والأحطاب - وترتب على كل من هذه الصناعات صناعات أخرى ، وهكذا الى أن حدثت جميع الصناعات التي نراها في العالم ، وما من أحد إلا وهو مشغول بواحدة منها أو أكثر ، إلا أهل البطالة والكسالة ، حيث غفلوا عن الاشتغال في أول الصباح ، أو منهم من منع واستمروا على غفلتهم وبطالتهم ، حتى نشأوا

بلا شغل واكتساب ، فاضطروا الى الاخذ بما يسعى فيه غيرهم ، ولذلك حدثت حرفتان خيشتان هي (اللصوصية) و (الكدية) (١) ولكل واحد منها أنواع غير محصورة لا تنحصر على التأمل .

فصل

(ذم للدنيا وأنها عدوة الله والإنسان)

اعلم أن الدنيا عدوة لله ولأوليائه ولأعدائه : أما عداوتها لله ، فإنها قطعت الطريق على العبادة ، ولذلك لم ينظر إليها مد خلقها ، كما ورد في الأخبار (٢) وأما عداوتها لأوليائه وأحبابه ، فإنها تربت لهم بزينتها ومنهم يزهرتها ونضارتها ، حتى تخرجوا مرارة الصبر في مقاطعتها . وأما عداوتها لأعدائه ، فإنها استدرجتهم بمكرها ومكيدتها واقتنصتهم بشباكها وحبائلها حتى وثقوا بها وهولوا عليها ، فاجتروا منها حسيرة وندامة تنقطع دورها الاكباد ، ثم حرمهم من السعادة أبد الآباد ، فهم على فراقها يتحسرون ومن مكالدها يستغيثون ولا يغاثون ، بل يقال لهم :

« أَخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ » (٣) . « أُولَئِكَ الَّذِينَ

اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » (٤) .

(١) قال في المنجد : الكدية : الاستعطاء وحرقة السائل الملح .

(٢) سيأتي التلخيص لهذا المعنى - ص ٢٦ - وهو عامي .

(٣) المؤمنون ، الآية : ١٠٩ .

(٤) البقرة ، الآية : ٨٦ .

والآيات الواردة في ذم الدنيا وحبها كثيرة ، وأكثر القرآن مشتمل على ذلك وصرف الخلق عنها ودصونهم إلى الآخرة ، بل هو المقصود من بعثة الأنبياء ، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها . فلنشر إلى نبذة من الأخبار الواردة في ذم الدنيا وحبها وفي سرعة زوالها ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء » . وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها » ، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر » ، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء » ، وألزم الله قلبه أربع خصال : « ما لا ينقطع عنه أبداً ، وشغلا لا يتفرغ منه أبداً ، وفقرأ لا ينال غناه أبداً ، وأملا لا يبلغ متناه أبداً » ، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسمى لدار الغرور ! » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لتأنيبنكم بعدى دنياً تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب » . وقال : « أهاكم التكائر ، يقول ابن آدم : مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما صدقت فأبقيت ، أو أكلت فأنتيت ، أو لبست فأبليت ؟ » . وقال : « أوحى الله - تعالى - إلى موسى : لا تركزن إلى حب الدنيا ، فإن تأتين بكبيرة هي أشد عليك منها » ، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من أحب دنياه أضرب آخرته ومن أحب آخرته أضرب دنياه » ، فاتمروا ما يبقى على ما بقى » . ومر - صلى الله عليه وآله وسلم - على مزبلة ، فوقف عليها وقال : « هلموا إلى الدنيا ! » وأخذ خرقاً قد بليت على تلك المزبلة وعظاماً قد نخرت ، فقال : « هذه الدنيا ! » وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إن الله لم يخلق خلقاً أبغض إليه »

من الدنيا ، وإنه لم ينظر إليها منذ خلقها . وقال - صلى الله عليه وآله -
 « الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل
 له » وعليها يعادى من لا علم عنده ، وعليها يحسد من لا فقه له ، ولها
 يسعى من لا يقين له . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لما هبط
 آدم من الجنة الى الأرض قال له : إن للخراب ولد للفناء » . وقال
 - صلى الله عليه وآله - : « لتجيئن أفرام يوم القيامة وأعمالكم كجبال
 نهامة . فيؤمر بهم الى النار » ، فقبل : يا رسول الله ! أمصلين ؟ قال :
 نعم ، ا كانوا بصومون ويصلون ويأخذون هبة من الليل ، فإذا عرض
 لهم من الدنيا شيء وثبوا عليه . وقال - صلى الله عليه وآله - : « هل
 منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب
 في الدنيا وطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر ذلك ، ومن زهد في الدنيا
 وقصر أمله فيها أعطاه الله علماً بغير تعلم وهدى بغير هداية » . وقال
 - صلى الله عليه وآله - : « فر الله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى
 عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما
 تنافسوها ، وتهلككم كما اهلكتهم » وقال : « أكثر ما أحاف عليكم ما يخرج
 الله لكم من بركات الأرض » ، فقبيل : ما بركات الأرض ؟ قال :
 « زهرة الدنيا » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « دعوا الدنيا لأهلها
 من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه فقد أخذ حظه وهو لا يشعر » . وقال
 - صلى الله عليه وآله - : « سيأتي قوم بهدى يأكلون أطيب الطعام
 وأنواعها ، وينكحون أجمل النساء والوانها ، ويلبسون ألين الثياب والوانها
 ويركبون أقوى الخيل والوانها ، لهم بطون من القليل لا تشبع ، وأنفس
 بالكثير لا تنفع ، حاكفين على الدنيا ، يغترون ويروحون اليها ، اتخذوها آلهة
 دون إلههم ورباً دون ربهم الى أمرهم يتتهون ومواعم يلعبون : فغزيرة

من محمد بن عبد الله لمن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم أبدا لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنازتهم ولا يوقر كبيرهم ومن فعل ذلك فقد أحان على هدم الإسلام . . وقال - صلى الله عليه وآله - : « مالى وللنبا وما انا والدنيا ؟ ! إنما مثلى ومثلها كمثل راكب سار في يوم صائف ، فرفعت له شجرة ، فقال تحت ظلها ساعة ، ثم راح وتركها » وقال - صلى الله عليه وآله - : « احلروا الدنيا ، فانها أسحر من هاروت وماروت » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه » . وقال عيسى بن مريم - عليه السلام - : « ويل لأصاحب الدنيا ! كيف يموت ويتركها ، وبأمنها وثغرها ، ويثنى بها وتخذله ، ويل للمفتنين ! كيف ألزمهم ما يكرهون ، وفارقهم ما يحبون ، وجاءهم ما يوعدون ، ويل لمن أصبحت الدنيا همه والخطايا عمله ! كيف يفتضح خدأ بطنه » . وقال - عليه السلام - : « من ذا الذى يبنى حل أمواج البحر داراً تلکم الدنيا ، فلا تتخلوها قراراً » . وقال عليه السلام : « لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن ، كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد » . وأوحى الله - تعالى - إلى موسى : « ياموسى : ! مالك ولدان الظالمين ! إنها ليست لك بدار ، اخرج منها همك وفارقها بمقلك فبشت الدار هي ، إلا لعامل يعمل فيها فتعت الدار هي ، ياموسى ! إني مرصد للظالم حتى آخذ منه المظلوم » . وأوحى إليه : « ياموسى ! لا تركزن إلى حب الدنيا ، فلن تأتين بكبيرة هي أشد منها » . ومزمزم عليه السلام رجل وهو ييكى ، ورجع وهو ييكى ، فقال موسى : « يارب عبدك ييكى من مخافتك » ، فقال تعالى : « يابن عمران ! لو نزل دماغه مع حنبه ورفع يديه حتى يسقطا لم اخضر له وهو يحب الدنيا ! » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام - بعد ما قيل له صف لنا الدنيا :-

« وما أصف لك من دار من صح فيها سقم ، ومن أمن فيها ندم ، ومن افتقر فيها حزن ، ومن استغنى فيها افتقن ، في حلالها الحساب ، وفي حرامها العقاب » . وقال - عليه السلام - : « إنما مثل الدنيا كمثل الحية ما الدين مسها وفي جوفها السم النافع ، يحذرها الرجل العاقل ويهوى إليها الصبي الجاهل » . وقال في وصف الدنيا : « ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء ، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب ، من استغنى فيها فتن ، ومن افتقر فيها حزن ، ومن ساعاها فاته ، ومن قعد عنها آتته ، ومن بصر بها بصرتة ، ومن أبصر إليها أعمنه » . وقال عليه السلام في بعض مواعظه : « ارفض الدنيا ، فإن حب الدنيا يعمى ويصم ويكتم ويذل الرقاب ، فتدرك مابقي من همك ، ولا تقل خذاً وبعد ، فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الاماني والتسويات ، حتى اتاهم أمر الله بفتنة وهم عاقلون فنقلوا على اعدائهم الى قبورهم المظلمة المضيقة ، وقد اسلمهم الأولاد والأهلون ، فانقطع الى الله بقلب منيب . من رفض الدنيا وهزم ليس فيه انكسار ولا اخذال » . وقال - عليه السلام - : « لا تفرنكم الحياة الدنيا فانها دار بالبلاء مخوفة ، وبالفناء معروفة ، وبالفساد موصوفة ، فكل ما فيها الى زوال ، وهي بين أهلها دول وسجال ، لا يدوم احوالها ، ولا يسلم من شرها زوالها ، بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرور احوال مختلفة ، وتارات متصرفة ، العيش فيها مضموم ، والرخاء فيها لا يدوم ، وإنما أهلها فيها اغراض مستهدفة ، ترميهم بسهامها ، وتقنيهم بخامها . واعلموا عباد الله انكم وما اتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى ، بمن كان اطول منكم اعماراً ، واشد منكم بطشاً ، واعمر دياراً وأبعد آثاراً ، فاصبحت اصواتهم هامة خاملة من بعد طول ثقلها ، واجسادهم بالية ، وديارهم على عروشها خاوية ، وآثارهم حافية ، استبدلوا

بالقصور المشيدة والسرر والتمارق الممهدة الصخور والاحجار المستدة في القبور اللاطئة الملحدة فمحطها مقرب ، وساكنها مغرب ، بين أهل عمارة موحشين ، وأهل عملة متشاغلين ، لا يستأنسون بالعمران ، ولا يتواصلون تواصل الجيران الاخوان ، على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار ، وكيف يكون بينهم تواصل ، وقد طحنهم بكائكه البلاء ، وأكلتهم الجنادل والثرى واصبحوا بعد الحياة أمواتاً ، وبعد نضارة العيش رفاتاً ، فجع بهم الاحباب وسكنوا تحت التراب ، وظعنوا فليس لهم إياب ، هيات هيات !

« كَلَّا إِنَّمَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى

يَوْمٍ يُبْعَثُونَ » (١) .

فكان قد صرتم الى ماصاروا اليه من البلى والوحدة في دار المثلوى ، وارتهتم في ذلك المضجع ، وضمكم ذلك المستودع ، وكيف بكم لو هانتم الأمور ، وبعثت القبور ، وحصل ما في الصدور ، ووافقتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل ، فطارت القلوب لاشفاقها من سالف الذنوب ، وهتكت عنكم الحجب والأستار ، فظهرت منكم العيوب والاسرار ، هنالك .

« تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ » (٢) .

وقال ايضاً - عليه السلام - في بعض خطبه : « اوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لكم ، وان كنتم لاتحبون تركها ، المبلية أجسامكم وانتم تربلون تبدلها ، فلأنا مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكوا طريقاً

(١) المؤمنون ، الآية : ١٠١ .

(٢) المؤمن ، الآية : ١٧ .

وكأنهم قد قطعوه ، وافصوا الى علم ، فكأنهم قد بلغوه ، وكم عسى أن يجرى المجرى حتى ينتهى الى الغاية ، وكم عسى أن يبقى من له يوم في الدنيا ، وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقها ، فلا تزعجوا لبؤسها وضرائها فإنه الى انقطاع ، ولا تفرحوا بمتاعها ونعمائها فإنه الى زوال ، عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفل عنه .

وقال السجاد - عليه السلام - : « إن الدنيا قد ارتحلت مديرة ، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ، ولكل واحدة منها بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، ألا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة ، ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباً ، وقرضوا من الدنيا قريضاً ، ألا ومن اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات ، ومن اشفق من النار رجع عن المحرمات ، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب ، ألا إن الله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين ، وكمن رأى أهل النار في النار محذبين ، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة ، أنفسهم خفيفة ، وحوالجهم خفيفة ، صبروا أياً ما قلبت ، فصاروا بقاء راحة طريفة ، أما الليل فصافون أقدامهم ، تجري دموعهم على خدودهم ، وهم يجأرون الى ربهم ، يسعون في فكاك رقابهم ، وأما النهار فحباء علماء بررة اتقياء كأنهم القساح ، قد برأهم الخوف من العبادة ، ينظر اليهم الناظر فيقول مرضى ، وما بالقوم من مرض ، أم خولطوا ، فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها . وقال - عليه السلام - : « مامن عمل بعد معرفة الله - عز وجل - ومعرفة رسوله - صلى الله عليه وآله - أفضل من بغض الدنيا ، فإن لذلك لشعباً كثيرة ، وللمعاصي شعباً فأول معاصي الله به الكبر معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين ثم الحرص ، وهي معصية آدم وحواء حين قال الله - عز وجل - لها :

« فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ » (١) .

فأخذنا مالا حاجة بها إليه ، فدخل ذلك على ذريتهما الى يوم القيامة
وذلك إن أكثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجة به إليه . ثم الحسد ، وهو
مغصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ، فتشعب من ذلك حب النساء
وحب الدنيا ، وحب الرئاسة ، وحب الراحة ، وحب الكلام ، وحب العلو
والثروة ، فصرن سبع خصال ، فاجتمعن كلهن في حب الدنيا . فقال
الأنبياء والعلماء - بعد معرفة ذلك - : حب الدنيا رأس كل خطيئة ،
والدنيا دنيا آن : دنيا بلاغ ودنيا ملعونة . وقال الباقر عليه السلام لجابر :
« يا جابر ! إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغل قلبه عما سواه
يا جابر ! ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا ؟ اهل هي إلا طمام أكلته
أو ثوب لبسته ، أو امرأة أصبتها ؟ يا جابر ! إن المؤمنين لم يطمأنوا الى
الدنيا ببقائهم فيها ، ولم يأمنوا قدومهم الآخرة . يا جابر ! الآخرة دار
قرار ، والدنيا دار فناء وزوال ، ولكن أهل الدنيا أهل غفلة ، وكان
المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة ، لم يصممهم عن ذكر الله - جل
اسمه - ما سمعوا بأذانهم ، ولم يصممهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة بأعينهم
ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم » (٢) وقال الصادق - عليه

(١) الاعراف ، الآية : ١٩ .

(٢) صححنا الحديث على الكافي في باب ذم الدنيا ، وصدر الحديث هكذا :
« قال جابر : دخلت على أبي جعفر - عليه السلام - فقال : يا جابر ! والله لمخزون ا
واني لمشغول القلب ، قلت : جعلت فداك ! وما شغلك وما حزن قلبك . . . الى
آخر الحديث »

السلام - : « مثل الدنيا كمثل ماء البحر ، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله » . وقال : فيها ناحى الله - عز وجل - به موسى : « يا موسى ! لا تركن الى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أباً وأماً باموسى ! لو وكلت الى نفسك لتنظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها يا موسى ! نانس في الخير أهل واستبقهم اليه ، فان الخير كاسمه ، وانرك من الدنيا ما بك الفى عنه ولا تنظر عينك الى كل مفتون بها وموكل الى نفسه ، واعلم أن كل فتنه بدوها حب الدنيا ، ولا تغيظ أحداً بكثرة المال فان مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق ولا تغيظ أحداً برضى الناس عنه . حتى تعلم أن الله راضى عنه ، ولا تغيظ مخلوقاً بطاعة الناس له ، فان طاعة الناس له واتباعهم اياه على غير الحق هلاك له ولمن تبعه ، وأوحى الله - تعالى - الى موسى وهارون لما أرسلها الى فرعون : « لو شئت أن ازينكما بزيشة من الدنيا ، يعرف فرعون حين يراها ان مقدرته تعجز عما أرتينا ففعلت ، ولكنى أرغب لكما عن ذلك وازوى ذلك عنكما وكذلك افعل بأوليائى ، إني لازويهم عن نعبتها ، كما يزوى الراعى الشفيق غنمه عن مواقع الهلكة ، وإني لاجنبهم عيش ملوتها ، كما يجنب الراعى الشفيق إبله عن مواقع الغرة ، وما ذلك فوائدهم علي ، ولكن ليبتكلوا نصيبهم من كرامتى سالماً موفراً ، إنما يترين لي أوليائى : بالذل والخشوع والخوف والتقوى » . وقال الكاظم - عليه السلام - : « قال ابو ذر - رحمه الله - : جزى الله الدنيا عن ملعة بقدر رخيص من الشعر ، اتخذى باحدها واتمشى بالآخر ، وبعد شملى الصوف ، اتزر باحدها واتردى بالآخرى » . وقال لقمان لابنه : « يا بني ! بيع دنياك باخرتك تربحهما جميعاً ، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعاً » . وقال له : « يا بني ! إن الدنيا بحر عميق ، قد غرق فيها ناس كثير ، فلو كن سفينة في هذا البحر

الله - عز وجل - وحشوها الايمان ، وشرعها التوكل على الله ، لعلك ناج وما اراك ناجياً . وقال : « يا بني ! إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما يجمعوا ولم يبق من يجمعوا له ، وإنما أنت عبد مستأجر قد امرت بعمل ووعدت عليه أجراً ، فأوف عملك واستوف أجرك ، ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أحضر فاكلت حتى سميت ، فكان حنفيها عند سمنها ، ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها ، ولم ترجع اليها آخر الدهر ، آخر بها ولا تعمر ، فانك لم تؤمر بممارتها ، واعلم أنك متسأل غداً اذا وقفت بين يدي الله - عز وجل - عن أربع : شبابك فيما أبليت به ، وعمرك فيما أفنيت به ، ومالك بما اكتسبته . وفيما أنفقت به ، فتأهب لذلك ، وأعد له جواباً ، ولا تأس على ما فاتك من الدنيا . فان قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه ، وكثيرها لا يؤمن ببقاءه ، فخذ حذرَكَ وجد في أمركَ ، واكشف الغطاء عن وجهك ، وتعرض لمعروف ربك ، وجدد التوبة في قلبك ، واكشف في لراحتك قبل أن يقصد قصدك ، وينقض قضاؤك ، ويحال بينك وبين ما تريد . »

وقال بعض الحكماء : « الدنيا دار خراب ، واخرب منها قلب من يعمرها . والجنسة دار عمران ، وأعمر منها قلب من يعمرها . » وقال بعضهم : « الدنيا لمن تركها ، والآخرة لمن طلبها . » وقال بعضهم : « إنك لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك ، ويكون له أهل بعدك ، وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداة يوم ، فلا تملك نفسك في أكلة ، وصم الدنيا ، واضطر على الآخرة ، فان رأس مال الدنيا الهوى ، وربحها النار . » وقال بعض أكابر الزهاد : « الدنيا تخلق الابدان وتجدد الآمال ، وتقرب المنة ، وتبعد الأمانة ، ومن ظفر بها تعب ، ومن فاتته نصب . » وقال بعضهم : « ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد التزق

به شيء يسوءك . وقال آخر : « لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث : إنه لم يشع مما جمع ، ولم يدرك ما أمل ، ولم يحسن التزاد لما قدم عليه . » وقال حكيم : كانت الدنيا ولم تكن فيها ، وتذهب ولا تكون فيها ، فكيف اسكن اليها ؟ فان عيشها نكد ، وصفوها كدر ، وأهلها منها على وجل ، إما بنعمة زائلة ، أو بلية فارلة ، أو منية قاضية . وقال بعض العرفاء : « الدنيا حانوت الشيطان ، فلا تسرق من حانوته شيئاً ، فبجيء في طلبك وبأخذك . » وقال بعضهم : « لو كانت الدنيا من ذهب بقى والآخرة من خزف بقى ، لكان ينبغي أن يختار العاقل خزفاً بقى على ذهب بقى ، فكيف والآخرة ذهب بقى والدنيا أدون من خزف بقى ؟ » وقد ورد : « أن العبد إذا كان معظماً للدنيا ، يوقف يوم القيامة ، ويقال : هذا عظم ما حقره الله . » وروى : « أنه لما بعث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنت البس جنوده ، فقالوا : قد بعث نبي واخرجت أمة ، قال : يحبون الدنيا ؟ قالوا : نعم . قال : إن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان ، وأنا اخذو عليهم ولروح بثلاثة : أخذ المال من غير حقه ، وانفاقه في غير حقه ، وامساكه عن حقه ، والشر كله هذا تبع . » وروى : « أنه أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه احذر مقتلك ، فتسقط من عيني ، فاصب عليك الدنيا صبا . » وقال بعض الصحابة : « ما أصبح أحد من الناس في الدنيا إلا وهو خفيف ، وماله هاربة . فالخفيف مرتحل ، والهاربة مردودة . » وقال بعضهم : « إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء : جزء للمؤمن ، وجزء للمنافق ، وجزء للكافر . فالمؤمن يتزود ، والمنافق يتزين ، والكافر ينتع . » وقبل : « من أقبل على الدنيا احرقته نيرانها حتى يصير رماداً ، ومن أقبل على الآخرة صفته ليراتها فصار سبيكة ذهب ينتفع بها ، ومن أقبل على الله سبحانه ، احرقته

فيران التوحيد ، قصار جوهراً لاحد لقيمه . وقيل أيضاً : « العقلاء ثلاثة : من ترك الدنيا قبل أن تتركه ، ومن قبل أن يدخلها وارضى بخالفه قبل أن يلقاه . وسأل بعض الامراء رجلاً بلغ عمره مائتي سنة عن الدنيا ، فقال : « سنيات بلاء وسنيات رخاء ، يوم فيوم ، ليلة فليلة ، يولدولد ، ويهلك هالك ، فالولا المولود باد الخلق ، ولولا الهالك لضاعت الدنيا بمن فيها » ، فقال له الأمير : سل ماشئت ، قال : « أريد منك أن ترد علي ماضى من عمرى ، وتدفع عني ما حضر من أجل » ، قال : لا أمالك ذلك ، قال : « فلا حاجة لي اليك » .

والأخبار والآثار في ذم الدنيا وحيا ، وفي سرعة زوالها وعدم الاعتبار بها ، وفي هلاك من يطلبها ويرغب اليها ، وفي ضديتها للأخرة ، أكثر من أن تحصى . وما ورد في ذلك من كلام أئمتنا الراشدين ، (لا سيما عن مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليهم أجمعين الى يوم الدين - فيه بلاغ لقوم زاهدين . ومن تأمل في خطب علي عليه السلام ومواعظه كما في نهج البلاغة وغيره - يظهر له حساسة الدنيا وزوالها : وقضية السؤال والجواب بين روح الأمين ونوح في كيفية سرعة زوال الدنيا مشهورة ، وحكاية مرور روح الله على قرية هلك أهلها من حب الدنيا معروفة (١) ولعظم آفة الدنيا وحقارتها ومهاكتها عند الله ، لم يرضها لأحد من أوليائه وحذرهم عن هوائها ، فزهدوا فيها وأكلوا منها قصداً ، وقدموا فضلاً أخذوا منها ما يكفي ، وتركوا ما يلهي ، لبسوا من الثياب ماستر العورة ، وأكلوا من الطعام ما سد الجوع . نظروا الى الدنيا بعين أنها فانية ، والى الآخرة أنها باقية ، فزودوا منها كراه الراكب ، فخرّبوا الدنيا وحمروا

(١) ذكرها (الكافي) عن أبي عبد الله الصادق (ع) في باب حب الدنيا

بتمامها .

بها الآخرة ، ونظروا الى الآخرة بقلوبهم فعلموا أنهم سينظرون اليها بأعينهم
فارتجأوا اليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيعتطلون اليها بأبدانهم صبروا قليلاً
ونعموا طويلاً .

فصل

(خصائص صفات الدنيا)

اعلم أن للدنيا صفات خبيثة قد مثلت في كل صفة بما تمثله فيها
فمثالها في سرعة الفناء والزوال وعدم الثبات : مثل النبات الذي اختلط به
ماء السماء فانحضر ، ثم أصبح هشياً تلوه الرياح ، أو كسزل نزلته ثم
ارتحلت عنه ، أو كقنطرة تعبر عنها ولا تمكث عليها . وفي كونها مجرد
الوهم والخيال ، وكونها مما لا أصل لها ولا حقيقة ، كفى الفلأل ،
أو خيالات المنام وأحداث الأحلام ، فإنك قد تجد في منامك مشاهد ،
فاذا استيقظت ليس معك من شيء .

وفي عداوتها لأهلها وأهلها إياهم : بامرأة تزيت للخطاب ، حتى
إذا نكحتم ذبحتم . فقد روى : « أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا
فراها في صورة عجوز شماء متاء عليها من كل زينة ، فقال لها : كم
تزوجت ؟ قالت : لا أحصيه ، قال : فكلهم مات هنك أو كلهم
طلقك ؟ قالت : بل كلهم قتل ، فقال عيسى - عليه السلام - : يؤساً
لأزواجك الباقين ، كيف لا يعتبرون بالماضين ؟ كيف تهلكينهم واحداً واحداً
ولا يكونون منك على حذر ؟ » .

وفي مخالفة باطنها لظاهرها : كعجوز مزينة تخدع الناس بظاهرها .
فاذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها ، ظهرت لهم قبايحها

روى : « أنه يؤتى بالدينيا يوم القيامة في صورة عجوز شطاء زرقاء ، انيابها بادية ، مشوه خلقها ، فتشرف على الخلائق ، ويقال لهم : تعرفون هذه فيقولون : نفوذ باقة من معرفة هذه ! فيقال : هذه الدينيا التي تفاخرتم عليها ، وبها تقاطعتم الارحام ، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغررتم ، ثم يخلد بها في جهنم ، فتنادى : أى رب ! أين اتباعي واشياعي ؟ فيقول الله - عز وجل - : ألحقوا بها اتباعها واشياعها . »

وفي قصر عمرها لكل شخص بالنسبة الى ما تقدمه من الأزل وما يتأخر عنه من الأبد : كمثل خطوة واحدة ، بل أقل من ذلك ، بالنسبة الى سفر طويل ، بل بالنسبة الى كل مسافة الأرض اصعافاً غير متناهية : ومن رأى الدينيا بهذه العين لم يركن اليها ، ولم ييال كيف انقضت أيامه في ضيق وضر أو في سعة ورعاية ، بل لا يني لبنة على لبنة . تولى سيد الرسل صلى الله عليه وآله وما وضع لبنة على لبنة ولا نصبه على نصبه . ورأى بعض أصحابه يني بيتاً من جص ، فقال : « أرى الأمر اعجل من هذا . » وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حيث قال : « الدينيا قنطرة ، فاعبروها ولا تعمروها . »

وفي نعومة ظاهرها ونعشوة باطنها : مثل الحبة التي يلين مسها ويقتل صمها .

وفي قلة ما بقي منها بالاضافة الى ما سبق : مثل ثوب شق من أوله الى آخره ، فبقي متعلقاً في آخره ، فبوشك ذلك انخبط ان ينقطع . وفي قلة نسبتها الى الآخرة : كمثل ما يجعل احد اصبعه في اليم ، فلينظر بم يرجع اليه من الأصل .

وفي تأديبه علاقتها ببعض الى بعض حتى ينجر الى الهلاك : كماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله .

وفي تأدية الخرص عليها الى الملاك غمًا : كمثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لثًا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمًا .
 وفي تعذر الخلاص من تبعاتها واستحالة عدم التلوث بقاذوراتها بعد الخرص فيها : كالماشى في الماء ، فإنه يمتنع ألا يتبل قدماء .
 وفي نصارة أولها وخباثة عاقبتها : كالأطعمة التي تتركب ، فكما أن الطعام كلما كان الذ طعمًا وأكثر حسمية كان رجيحه اقلر واشد تنبًا ، فكذلك كل شهوة من شهوات الدنيا التي كانت للقلب اشهى واقوى ، فتنتها وكراهيتها والتأذى بها عند الموت أشد ، وهذا مشاهد في الدنيا .
 فان المصيبة والألم والتفجع في كل ما فقد بقدر الالتذاذ بوجوده وحرصه عليه وحببه له ، ولذا ترى أن من نهبت داره واخذت اهله واولاده ، يكون تفجعه وألمه أشد مما اذا اخذ عبد من عبده ، فكل ما كان عند الوجود اشهى عنده والد ، فهو عند الفقد أدهى وأمر ، وما للموت معنى إلا فقد ما في الدنيا .

وفي تنعم الناس بها ثم تفجعهم على فراقها : مثل طبق ذهب عليه بخور ورياحين ، في دار رجل هبأ فيها ، ودعا الناس على التريب واحداً بعد واحد ليدخلوا داره ، ويشمه كل واحد ويظر اليه ، ثم يتركه لمن يلحقه ، لا ليملكه ويأخذه ، فدخل واحد وجهل رسمه ، فظن أنه قد وهب ذلك له ، فتملق به قلبه ، لما ظن أنه له ، فلما استرجع منه ضجر وتألم ، ومن كان عالمًا برسمه انتفع به وشكره وردده بطيب قلب وانشراح صدر . فكذلك من عرف سنة الله في الدنيا ، علم أنها دار خيافة سببت على المختارين لينتفعوا بما فيها ، كما ينتفع المسافر بالعراي ، ثم يتركها ويتوجهوا الى مقصدهم من دون صرف قلوبهم اليها ، حتى تعظم مصيبتهم عند فراقها ، ومن جهل سنة الله فيها ، ظن أنها مملوكة له ، فيتملق بها

قلبه ، فلما اخذت منه عظمت بليته واشتدت مصيبته .
وفي اغترار الخلق بها وضعف ايمانهم بقوله تعالى في تحليده ايمانهم
غوائلها : كفتازة خبراء لانهاية لها ، سلكوها قوم وتاهوا فيها بلا زاد وماء
وراحلة ، فأيقنوا بالهلاك ، فبيناهم كنفك إذ خرج عليهم رجل وقال :
أرايتم إن هديتكم إلى رياض خضر وماء رواء ماتمعلون ؟ قالوا : لانه صبك
في شيء . فأخذ منهم عهداً ومواثيق على ذلك ، فأوردتهم ماء رواء
ورباضاً خضراء ، فمكث فيهم ماشاء الله ، ثم قال : الرجل ! قالوا : إلى
إين ؟ قال : إلى ماء ليس كالكيم ، وإلى رياض ليست كرباضكم . فقال
أكثرهم : لا نريد عيشاً خيراً من هذا ، فسلم بطبعوه . وقالت طالمة
- وهم الأقلون - : ألم تعلموا هذا للرجل عهدكم ومواثيقكم بالله ألا تعصوه
وقد صدقكم في أول حديثه ؟ فوالله إنه صادق في هذا الكلام أيضاً !
فاتبعه هذا الأقل ، فذهب فيهم إلى أن أوردتهم في ماء ورباض أحسن
بمراتب شئ مما كانوا فيه أولاً ، وتختلف عنه الأكثرون ، فهدرهم عذب ،
فأصبحوا من بين قليل وأسير :

تذنيب

(تشبيهها بالدنيا وأهلها)

قد شبه بعض الحكماء حال الإنسان واغتراره بالدنيا ، وخفلقته من
الموت وما بعده من الأهوال ، والنهاية في اللذات العاجلة الفانية الممتزجة
بالمكدورات : بشخص سدل في بئر ، مشدود وسطه بحبل ، وفي أسفل
ذلك البئر ثعبان عظيم متوجه إليه ، منتظر سقوطه ، فاتح فاه للانتقامه ،
وفي أعلى ذلك البئر جردان أبيض وأسود ، لا يزالان يقرضان ذلك الحبل
شئاً فشيئاً ، ولا يضتران عن قرضه آناً من الآثات ، وذلك الشخص ،

مع أنه يرى ذلك الثعبان ويشاهد انقراض الخيل آناً قائماً ، قد أقبل على قليل حبل قد لطح به جدار ذلك البئر وامتزج بوابه واجتمعت عليه زنايير كثيرة ، وهو مشغول بلطعمه منهمك فيه ، ملئ بما أصاب منه ، غناصم لتلك الزنايير عليه ، قد صرف باله بإجمعه إلى ذلك ، غير ملتفت إلى ما فوقه وإلى ما تحته . قال بئر هو الدنيا ، والحبل هو العمر ، والثعبان الفاتح فاه هو الموت ، والجردان الليل والنهار القارضان للعمر ، والحبل المختلطة بالتراب هو لذات الدنيا الممتزجة بالكنورات والآلام ، والزنايير هم أبناء الدنيا المتزاحمون عليها .

وشبه بعض العرفاء الدنيا وأهلها ، في اشتغالهم بنعيمها وغللتهم عن الآخرة ، وحسراتهم العظيمة بعد الموت ، من قد تم نعيم الجنة بسبب انفجارهم في محاسن الدنيا : يقوم ركبوا السفينة ، فأنتهت بها إلى جزيرة فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة ، وحذرهم المقام فيها ، وخوفهم مرور السفينة واستعجالها ، فتركوا في نواحي الجزيرة ، ففقد بعضهم حاجته ، وبادر إلى السفينة ، فصادف المقام خالياً ، فأخذ أوسع الأماكن وأوقفها بممراده . وبعضهم توقف في الجزيرة ، واشتغل بالنظر إلى أزهارها وأنوارها وأشجارها وأحجارها ونفثات طيورها ، ثم تنبه لخطر فوات السفينة فرجع إليها ، فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً ، فاستقر فيه . وبعضهم ، بعد التنبيه لخطر مرور السفينة ، لما تعلق قلبه ببعض أحجار الجزيرة وأزهارها وثمارها ، لم تسمح نفسه بإهملها ، فاستصحب منها جملة ورجع إلى السفينة فلم يجد فيها إلا مكاناً ضيقاً لا يسعه إلا بالتكلف والمشقة ، وليس فيه مكان لوضع ماحله ، فصار ذلك ثقلاً عليه ووبالاً ، فتم على أهلها ، ولم يقدر على رميها ، فحملها في السفينة على عنقه متأسفاً على أهلها . وبعضهم اشتغل بمشاهدة الجزيرة ، بحيث لم ينتبه أولاً من خطر مرور السفينة ومن

نداء الملاح ، حتى امتلأت السفينة ، فقلبه أخيراً ورجع إليها ، مثقلاً بما حمله من اشجار الجزيرة وحشائشها ، ولما وصل الى شاطئ البحر صارت السفينة ، أولم يجد فيها موضعاً أصلاً ، فبقى على شاطئ البحر . وبعضهم لكثرة الاشتغال بمشاهدة الجزيرة وما فيها نورا المركب بالمرّة ، ولم يبلغهم النداء أصلاً ، لكثرة انقارهم في أكل الثمار وشرب المياه والتنسم بالانوار والأزهار والفرج بين الأشجار ، فسارت السفينة وبقوا في الجزيرة من دون تفكيرهم بخطر مرورها ، ففترقوا فيها ، فبعضهم نهشته المقارب والحيات وبعضهم افترسته السباع ، وبعضهم مات في الأوحال ، وبعضهم هلك من الندامة والحسرة والغصة ، وأما من بقي على شاطئ البحر فبات جوعاً ، وأما من وصل الى المركب مثقلاً بما أخذه ، فشغله الجزن بحفظها والخوف من قوتها ، وقد ضيق عليه مكانه ، فلم يلبث ان ذهبت ما أخذه من الأزهار ، وحفنت الثمار ، وكثدت الوان الأحجار ، فظهرت نواحيها ، فتأذى من تنن راحتها ولم يقدر على الوقاها في البحر لصيرورتها جزءاً من بدنه ، وقد أثر فيه ما أكل منها ، ولم ينفعه الى الوطن إلا بعد احاطة الامراض والأسقام عليه لأجل ما لم ينفعه عنه من التنن ، فبلغ اليه صقياً مدناً ، فبقى على سفنه أبداً ، أومات بعد مدة ، وأما من رجع الى المركب بعد تضيق المكان ، فما فاته إلا سعة المحل ، فتأذى بضيق المكان مدة ، ولكن لما وصل الى الوطن استراح ، ومن رجع اليه أولاً ووجد المكان الأوسع فلم يتأذى من شيء أصلاً ووصل الى الوطن سالماً . فهذا مثال اصناف أهل الدنيا في اشتغالهم بمحظوظهم العاجلة ، ونسيانهم وطنهم الحقيقي ، وغفلتهم عن عاقبة أمرهم . وما اتجى بالعاقل البصير ان تغره بأحجار الأرض وهشيم النبات ، مع مفارقتها عند الموت وصيرورته كلاً ووبالاً عليه .

فصل

(عاقبة حب الدنيا وبغضها)

اعلم انه لا يبلغ مع العبد عند الموت إلا صفاء القلب ، اعني طهارته من ادناس الدنيا وحبه لله وانسه بذكره ، وصفاء القلب وطهارته لا يحصل إلا بالكف عن شهوات الدنيا ، والحب لا يحصل إلا بالمعرفة ، والمعرفة لا تحصل إلا بدوام الفكرة ، والانس لا يحصل إلا بكثرة ذكر الله والمواظبة عليه ، وهذه الصفات الثلاث هي المنجيات المسلمات بعد الموت ، وهي الباقيات الصالحات .

أما طهارة القلب من ادناس الدنيا ، فهي الجنة بين العبد وبين عذاب الله ، كما ورد في الخبر : « ان اعمال العبد تنازل عنه ، فاذا جاء العذاب من قبل رجله جاء قيام الليل يدفع عنه ، واذا جاء من قبل يديه جاءت الصدقة تدفع عنه ... » الحديث .

وأما الحب والانس ، فهما يوصلان العبد الى الله المشاهدة واللقاء . وهذه السعادة تتعجل حبيب الموت الى ان يدخل الجنة ، فيصير القبر روضة من رياض الجنة ، وكيف لا يصل صاحب الصفات الثلاث بعد موته خاية البهجة ونهاية اللذة بمشاهدة جمال الحق ، ولا يكون القبر عليه روضة من الرياض الخلد ، ولم يكن له إلا محبوب واحد ، وكانت العوائق تعرقه من الانس بدوام ذكره ومطالعة جماله ، وبالموت ارتفعت العوائق واقلت من السجن وخلي بينه وبين محبوبه ، فقدم عليه مسروراً سالماً من الموانع آتياً من الفراق ؟ وكيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معسداً ولم يكن له محبوب إلا الدنيا ، وقد خصبت منه وحبل بينه وبينها ، وسدت عليه طرق

الحيلة في الرجوع إليه ؟ وليس الموت عدماً ، إنما هو فراق لهاب الدنيا وقسوم على الله ، فإذا سلك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث ، وهي : الذكر ، والتفكير ، والعمل الذي يقطعه عن شهوات الدنيا ويخفض إليه ملاذها ويقطعه عنها . وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة البدن ، وصحة البدن لا تنال إلا بالقوت والملبس والمسكن ، وبحاج كل واحد إلى أسباب ، فالقدر الذي لا بد منه من هذه الثلاثة إذا أحله العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقه مزرعة الآخرة ، وإن أخذ ذلك على قصد التمتع وحظ النفس صار من أبناء الدنيا والراغبين في حظوظها . إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الله في الآخرة ، وسمى ذلك حراماً ، وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلى ويعرضه لطول الحساب ، ويسمى ذلك حلالاً . والبصير يعلم أن طول الموقف في حرمان القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب ، فمن نوقش في الحساب عذب ، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « في حلالها حساب وفي حرامها عقاب » . بل لو لم يكن الحساب ، لكان ما يفوت عن الدرجات العلى في الجنة وما يرد على القلب من التحسر على تفويتها يحفظ حقيقة خسية لابقاء لها ، هو أيضاً عذاب ويرشدك إلى ذلك حالك في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك ، وقد سبقوك إلى السعادات الدنيوية ، كيف يقطع قلبك عليها حميرات ، مع علمك بأنها سعادات متصرفة لابقاء لها ، ومنغصة بكدورات لاصفاء لها ، فما حالك في فوات سعادات لا يحيط الوصف بعظمته وتنقطع الأذهان والدهور دون خابتها ؟ وكل من تنعم في الدنيا ، ولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أو بشرية ماء بارد ، فهو يتمسك من حظه في الآخرة والتعرض لجواب السؤال فيه ذل ، وحذر ، وخوف ، وخطر ، وخجل

وانكسار ، ومشقة ، وانتظار ، وكل ذلك من نقصان الحظ .
 فالدنيا - قلبها وكثيرها ، حلالها وحرامها - ملعونة ، إلا ما أعان
 على تقوى الله ، فإن ذلك لا تقدر ليس من الدنيا ، وكل من كانت معرفته
 أقوى وأتم كان حذرُه من نعم الدنيا أشد وأعظم ، حتى أن عيسى عليه
 السلام وضع رأسه على حجر لما قام لم يرمي به ، اذ تمثل له ابليس وقال
 رغبته في الدنيا . وحتى أن سليمان - عليه السلام - في ملكه كان يطعم
 الناس من لذائذ الأطعمة وهو يأكل خبز الشعير ، فجعل الملك على نفسه
 بهذا الطريق امتحاناً وشدة ، فإن الصبر من لذيذ الأطعمة مسع وجودها
 أشد . ولذا زوى الله - تعالى - الدنيا على نبيها - صلى الله عليه وآله -
 فكان بطوى أياماً ، وكان يشد الحمبر على بطنه من الجوع ، ولما سأل
 الله المحن والبلاء على الأنبياء والأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل في درجات العلى . كل
 ذلك نظراً لهم وامتناناً عليهم ، ليتوفر من الآخرة حظهم ، كما يمنع الوالد
 للمشفق ولده لذائذ الفواكه والأطعمة ويلزمه القصد والحجامة ، شفقة عليه
 وحباً له لا بخلا به عليه . وقد عرفت بهذا أن كل ما ليس لله فهو من
 الدنيا وما هو لله فليس من الدنيا .

ثم الأشياء على أقسام ثلاثة :

(الأول) ما لا يتصور أن يكون لله ، بل من الدنيا صورة ومعنى
 وهي انواع المعاصي والمظورات وأصناف التمتع بالمباحات ، وهي الدنيا
 المحضة المنسوبة على الإطلاق .

(الثاني) ما صورته من الدنيا ، كالأكل والنوم والنكاح وأمثالها ،
 ويمكن أن يجعل معناه لله ، فإنه يمكن أن يكون المقصود منه حظ النفس
 فيكون معناه كصورته أيضاً من الدنيا ، ويمكن أن يكون المقصود منه
 الاستمانة على التقوى ، فهو لله بمعناه وإن كانت صورته صورة الدنيا ،

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من طلب من الدنيا حلالاً
مكاثراً مفاخرأً لقي الله وهو عليه غضبان ، ومن طلبها استعفافاً عن المسألة
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كاقمر ليلة البدر » .

(الثالثة) ماصورته الله ، ويمكن أن يجعل معناه من الدنيا بالقصد ،
وهو ترك الشهوات ، وتحصيل العلم ، وعمل الطاعات والعبادات . فهذه
الثلاث اذا لم يكن لها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهي لله صورة
ومعنى ، ولم تكن من الدنيا أصلاً ، وان كان الغرض منها حفظ المال
والحمية والاشتهار بالزهد والورع وطلب القبول بين الخلق باظهار المعرفة
صار من الدنيا معنى وان كان يظن بصورته أنه لله .

ومنها :

حب المال

وهو من شعب حب الدنيا ، إذ حب الدنيا يتناول حب كل حظ
عاجل ، والمال بعض اجزاء الدنيا ، كما ان الجاه بعضها ، واتباع شهوة
البطن والفرج بعضها ، وتشفى الغيظ بحكم الغضب والحسد بعضها ، والكبر
وطالب العلو بعضها .

وبالجملة : لما أبعاض كثيرة يجمعها كل مالا انسان فيه حظ عاجل ،
فآفات الدنيا كثيرة الشعب والارزاء ، واسعة الأرجاء والاكتاف ، ولكن
أعظم آفاتنا المتعلقة بالقوة للشهوة هو (المال) ، اذ كل ذى روح يحتاج
اليه ولا غناء له عنه ، فان فقد حصل الفقر الذي يكاد أن يكون كفرة
وان وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون حاقبة أمره إلا خسراً ، فهو

لا يتجاوز من فوائد وآفات ، وفوائده من المنجيات وآفاته من المهلكات ،
وتميز خيرها وشرها من المشكلات ، إذ من فقدته تحصل صفة الفقر ، ومن
وجوده تحصل صفة الغناء ، وهما حالتان يحصل بهما الامتحان :

ثم (للفاقد) حالتان : الفاقة ، والحرص . واحدهما محمودة والأخرى
مذمومة . و (للحريص) حالتان : تشمر للحرف والصنائع مع اليأس عن
الخلق ، وطمع بما في أيديهم . واحدى الحالتين شر من الأخرى . و
(للواجد) حالتان : امساك ، وانفاق . واحدهما مذموم والآخر محمود
و (للمنفق) حالتان : اسراف ، واقتصاد . الأول مذموم والثاني محمود
وهذه أمور متشابهة لا بد أولا من تمييزها ، ثم الأخذ بمحمودها وترك
المذمومها ، حتى تحصل النجاة من خوائل المال وفتنها . ومن هنا قال بعض
الأكابر : الدرهم عقر ، فإن لم تحسن رقبته فلا تأخذه ، فإنه إن لدغك
قتلك معه . قيل وما رقبته ؟ قال : أخذه من حله ، ووضعته في حقه .

فصل

الكتاب والسنة متظاهران في ذم المال وكراهة حبه ، قال الله سبحانه :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ » (١) .

وقال : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ » (٢) .

(١) المنافقون ، الآية : ٩ .

(٢) الانفال ، الآية : ٢٨ .

وقال: « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... » الآية (١).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « حب المال والشرف
ينبتان الفجاءة ، كما يفت الماء البقل » . وقال - صلى الله عليه وآله - :
« ما ذئبان ضاريان ارسلتا في زريبة غنم باكثر فساداً من حب المال والجاه
في دين الرجل المسلم » ، وقال : « شرمتى الأغنياء » . وقال - صلى الله
عليه وآله - : « يقول الله - تعالى - : يا ابن آدم ! مالي ، مالي ! وهل
لك من مالي إلا ما تصدقت فامضيت ، أو أكلت فأنفقت ، أو لبست
فأنفقت ؟ » وقال صلى الله عليه وآله : « أخلاء ابن آدم ثلاثة : واحد
يتبعه إلى قبض روحه وهو ماله ، وواحد يتبعه إلى قبره وهو أهله ،
وواحد يتبعه إلى عثرته وهو عمله » . وقال صلى الله عليه وآله : « يجاء
بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها وماله بين يديه ، كلما يكفأ به الصراط
قال له ماله : امض وقد أدبت حق الله في . ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي
لم يطع الله فيها وماله بين كفيه ، كلما يكفأ به الصراط قال ماله : وبلك
ألا أدبت حق الله في ؟ ... فما يزال كذلك حتى يدعو بالثبور والويل »
وقال صلى الله عليه وآله : « إن الدينار والدرهم أهلكما من كان قبلكما ،
وهما يهلككما » . وقال صلى الله عليه وآله : « لكل أمة عجل ، وعجل
هذه الأمة الدينار والدرهم » . وقال صلى الله عليه وآله : « يؤتى برجل
يوم القيامة ، وقد جمع مالا من حرام وانفق في حرام فيقال : اذهبوا به
إلى النار . ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفق في حرام ، فيقال
اذهبوا به إلى النار . ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفق في
حلال فيقال اذهبوا به إلى النار . ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفق في

حلال ، فيقال له : قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من صلاة لم تصلها أو قتها ، وقرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوئها ، فيقول : لا يارب ! كسبت من حلال وانفقت في حلال ، ولم أضيع شيئاً مما فرضت ، فيقال : لعلك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهت به ، فيقول : لا يارب ! لم اختل ولم أباه في شيء . فيقال : لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فيقول : لا يارب ! لم أضيع حق أحد أمرتي أن أعطيه . فيجيب أولئك فيخاصمونهم ، فيقولون : يارب أعطيتهم ولطفيتهم وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا ، فإن كان قد أعطاهم وما ضيع مع ذلك شيئاً من الفرائض ولم يخل في شيء ، فيقال : قف الآن هات شكر نعمة أنعمتها عليك من أكلة أو شربة أو لفحة أو لذة ... فلا يزال يسأل .

فلبت شعري - يا اخي - ان الرجل الذي فعل في الحلال ، وأدى الفرائض بمحدودها ، وقام بالحقوق كلها ، أذل حوسب بهله المهلمية ، فكيف يكون حال أمثاله الفرق في فن الدنيا وتغالبها ، وشبهاتها وشهواتها وزينتها ، فيالحا من مصيبة ما أعظمها ، ورزية ما أجلها ، وحسرة ما أعظمها لاندري ما نفعل هنا الدنيا خدأ في الموقف عند يدى الجبار .

ونحوف هذا الخطر قال بعض الصحابة : « ما يسرني ان اكتسب كل يوم الف دينار من حلال وانفقها في طاعة الله ، ولم يغلني الكسب عن صلاة الجماعة » ، قالوا له : ولم ذلك رحلك الله ؟ قال : « لأنني فني عن مقامى يوم القيامة ، فيقول الله : عبيد من أين اكتسبت وفي أى شيء انفقت ؟ » .

فنبني لكل مؤمن قبي ألا يتلبس بالدنيا ، فيرضى بالكفاف ، وإن

كان معه فضل فليقدمه لنفسه ، إذ ارى بقي بعده لكان له مفسد وآفات .
 روى : « أنه قال رجل : يا رسول الله ، ما لي لأحب الموت ؟ فقال :
 هل معك من مال ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : قدم مالك امامك
 فان قلب المؤمن مع ماله ، إن قدمه احب أن يلحقه ، وإن خلفه احب
 ان يتخلف معه . و وضع أمير المؤمنين - عليه السلام - درهما على كفه
 ثم قال : « أما انك ما لم تخرج مني لاتنفني » . وروى : « ان اول
 ما ضرب الدينار والدرهم رفعهما ابليس ، ثم وضعهما على جبهته ، ثم قبلها
 وقال : من احبكما فهو هبدي حقاً » . وقال عيسى عليه السلام : « لا تنظروا
 إلى أموال أهل الدنيا ، فان يربى أموالهم يذهب بنور إيمانكم » . وقال
 بعض الأكابر : « مصيبتان لم يسمع الاولون والآخرين بمثلهما للعبد في
 ماله عند موته » ، قيل : وما هما ؟ قال : « يؤخذ منه كله ، ويسأل
 عنه كله » .

ثم جمع ماورد في ذم الفنى ومدح الفقر - كما يأتي بعضه - وجميع
 ماورد في ذم الدنيا - كما تقدم بعضه - ب تناول ذم المال ، لأنه أعظم اركان
 الدنيا .

فصل

(الجمع بين ذم المال ومدحه)

أعلم أنه كما ورد ذم المال في الآيات والأخبار ورد مدحه فيها أيضاً
 وقد سماه الله خيراً في مواضع ، فقال :
 « إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ... » (١) . وقال في مقام الامتنان :

« وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَتَيْنٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ
أَنْهَاراً » (١) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « نعم المال الصالح للرجل
الصالح » . وكل ما جاء في ثواب الصدقة ، والضيافة ، والسخاء ، والجمع
وغير ذلك مما لا يمكن الوصول اليه إلا بالمال ، فهو ثناء عليه .
ووجه الجمع بين الظواهر المادحة والذامة هو : أن المال قد يكون
وسيلة الى مقصود صحيح هو السعادة الأخروية ، إذ الوسائل اليها في الدنيا
ثلاث ، وهي : الفضائل النفسية ، والفضائل البدنية ، والفضائل
الخارجية التي همدها المال . وقد يكون وسيلة الى مقاصد فاسدة
وهي المقاصد الصادرة عن السعادة الأخروية والحياة الأبدية ، والصادة سبيل
العلم والعمل . فهو إذن محمود ومذموم بالإضافة الى المقصودين . فالظواهر
الذامة محمولة على صورة كونه وسيلة الى مقاصد فاسدة ، والمادحة على
صورة كونه وسيلة الى مقاصد صحيحة . ولما كانت الطباع مائلة الى اتباع
الشهوات المتقاطعة لسبيل الله ، وكان المال سهلاً لها وآلة اليها ، عظم الخطر
في ما يزيد على قدر الكفاية ، فاستماذ طوائف الأنبياء والأولياء من شره ،
حتى قال نبيها صلى الله عليه وآله وسلم : « اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً » ،
وقال - صلى الله عليه وآله - : « اللهم احبني مسكيناً وأمتي مسكيناً » .

فصل

(عوائل المال وفوائده)

قد ظهر مما ذكر : أن المال مثل حبة فيها سم وترباق ، ففوائده
مهم ، وفوائده ترباقه ، فمن عرفها أمكنه أن يجتزل من شره ويستند منه
نفسه .

وليبيان ذلك نقول : إن غوائله اما دنيوية أو دينية :
والدنيوية : هي ما يقاس به آرباب الأموال : من الخوف ، والحزن ،
والهم ، والغم ، وتفرق الخاطر ، وسوء العيش ، والتعب في كسب الاموال
وحفظها ، ودفع الحساد وكيد الظالمين ، وغير ذلك .

والدينية : ثلاثة انواع :-

اولها - اداؤه إلى المعصية . إذ للمال من الوسائل الى المعاصي ، ونوع
من القدرة المحركة لداعيتها . فاذا استشرها الانسان من نفسه ، انبعثت
الداعية ، واقتحم في المعاصي ، وارتكب انواع الفجور . ومما كان آيساً
من القدرة لم يتحرك داعية اليها : إذ العجز قد يحول بين المرء وبين
المعصية ، ومن المعصية ألا يقدر ، وامامه القدرة فإن اقتحم ما يشتهي ذلك ،
وإن صبر وقع في شدة . إذ الصبر مع القدرة أشد ، وفتنة السراء من
فتنة الضراء أعظم .

وثانيها - اداؤه إلى التمتع في المباحات . فإن الغالب أن صاحب
المال يقتنع بالدنيا ويمرن عليه نفسه ، فيصير التمتع محبوباً عنده مألوفاً ،
بحيث لا يصبر عنه ، ويجره البعض منه الى البعض . وإذا اشتد الله به
وصار عادة له ، ربما لم يقدر عليه من الحلال ، فيقتحم في الشبهات

ويحترس في المحرمات : من الخيانة ، والظلم ، والغصب ، والرياء ، والكذب ، والنفاق ، والمداينة ، وسائر الأخلاق المهلكة ، والأشغال الرديئة ، لينتظم أمر دنياه ويقيم له تنصه . وما أقبل لصاحب الثروة والمال ألا يصير التمتع مألوفاً له ، إذ متى يقدر أن يفتح بخبز الشعر ولبس الخشن وترك لذته الأظعمة بأسرها ، فلنما ذلك شأن قادر من أولى النفوس القوية القدسية كسليمان بن داود عليه السلام وأمثاله . هل أن من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس ، ومن احتاج إلى الناس فلا بد أن يتأقهم ويسخط الله في طلب رضاهم ، فإن سلم من الآفة الأولى ، أخط مباشرة المحرمات ، فلا يسلم من هذه أصلاً . ومن الحاجة إلى الناس تنور العداوة بالصدائفة ، ويحصل الحقد ، والحسد ، والكبر ، والرياء ، والكذب ، والغيبة ، والبهتان ، والتميمة ، وسائر معاصي القلب واللسان ، وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه]

وثالثها - وهو الذي لا يملك عنه أحد من أبواب الأموال ، وهو أنه يلهيه إصلاح ماله وحفظه عن ذكر الله تعالى ، وكل ما يشغل العبد عن الله تعالى فهو خصم إن ووبال . ولذا قال روح الله عليه السلام : « في المال ثلاث آفات ، أن يأخذه من غير حله ، فقبل : إن أخذه من حله ؟ قال : « يضعه في غير حقه » ، فقبل : إن وضعه في حقه ؟ فقال : « يشغله إصلاحه عن الله » ، وهذا هو الداء العضال ، إذ أصل العبادات وروحها وحقيقتها هو الذكر والفكر في جلال الله تعالى ، وذلك يستدعي قلباً فارغاً . وصاحب الضيعة يصبح وعسى متذكراً في خصومة الفلاح ومحاسبتها ونحياته ، ومنازعة الشركاء وخصومتهم في الماء والحدود ، وخصومة أهوان السلطان في الخراج ، وخصومة الأجراء في التصدير في العمارة وغير ذلك . وصاحب التجارة يكون متذكراً في خيانة الشركاء وانفرادهم بالربح

وتقصرهم في العمل وتضيعهم المال ، ويكون غالباً في بلاد الغرب متفرق
الهم محزون القلب من كساد ما يصحبه من مال التجارة . وكذلك صاحب
المواشي وخبره من أرباب أصناف الأموال . وأبعدها عن كثرة الشغل النقد
المكتون تحت الأرض ، وصاحبه أيضاً لا يزال متفكراً متردداً فيها بصرف
اليه ، وفي كيفية حفظه ، وفي الخوف ممن يعتز عليه ، وفي دفع طمع
الخلق منه . وبالجملة : أودية افكار أهل الدنيا لانهاية لها ، والذي ليس
معه إلا قوت يومه أو سنته ، ولا يطلب أزيد من ذلك ، فهو في سلامة
من جميع ذلك .

وأما فرائده : فهي أيضاً دنيوية ودينية :

أما الدنيوية : فهي ما يتعلق بالمحظوظ العاجلة : من التخلص من ذل
السؤال ، وحقارة الفقر ، والوصول الى العز والمجد بين الخلق ، وكثرة
الاخوان والاصدقاء والاعوان ، وحصول الوفاق والكرامة في القلوب .

وأما الدينية : فثلاثة أنواع :

اولها - أن يضيق على نفسه في عبادة ، كالخج والجهاد ، أو فيها يقوى
على العبادة ، كالطعم والملبس والسكن .

وثانيها - أن يصرفه الى اشخاص معينة : كالصدقة ، والمروءة ،
ورعاية العرض ، واجرة الاستخدام . وأما الصدقة بأنواعها ، فلا يخص
ثوابها ، وربما نشير الى فضيلتها في موضعها . وأما المروءة ، ونعني بها
صرف المال الى الأغنياء والأشراف في ضيافة أو هدية أو إعانة وما يجري
مجراها مما يكتسب به الاخوان والاصدقاء ويحلب به صفة الجود والسخاء ،
إذ لا ينصف بالجود إلا من يصطنع المعروف ويسلك سبيل الفتوة والمروءة ،
فلا ريب في كونه مما يعظم ثوابه : فقد وردت أخبار كثيرة في الهدايا
والضيافات واطعام الطعام ، من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها .

وأما وقاية العرض ، ونعني بها بذل المال لدفع ثلب السفهاء ، وهجو
الشعراء ، وقطع ألسنة الفاحشين والمغتربين ، ومنع شر الظالمين وامثال ذلك
فهو أيضا من الفوائد الدينية . قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
« ما بقي المرء به عرضه فهو له صدقة » ، وأما اجرة الاستخدام ، فلا
ريب في اعانتة حل أمور الدين ، إذ الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة
اسبابه كثيرة ، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته ، وتعدر عليه سلوك سبيل
الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى مقامات السالكين ، ومن لامال له
يحتاج أن يتولى بنفسه جميع الأعمال التي يحتاج إليها في الدنيا ، حتى نسخ
الكتاب الذي يفتقر إليه ، وكلما يتصور أن يقوم به الخير فتضيع الوقت
فيه خسران وندامة .

وثالثها - أن يصرفه الى غير معين يحصل به خير عام ، وهي الخيرات
الجمارية : من بناء المساجد ، والمدارس ، والفنادق ، والرباطات ، ونصب
الحشيات في الطرق ، واجراء القنوات ، ونسخ المصاحف والكتب العلمية
وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات المؤبدة ، الدائرة بعد الموت ،
المتجربة ببركة أدعية الصالحين إلى اوقات منادبة :

فصل

(الأمور المنجية من غوائل المال)

من أراد النجاة من غوائل المال ، فليحافظ على امور :
الأول - أن يعرف مقصود المال ويبحث خلقه وعلة الاحتياج اليه
حتى لا يكتسب ولا يحفظ إلا قدر حاجته .
الثاني - أن يراعى جهة دخله ، فيجتنب الحرام والمشتبه ، والجهات

المكروهة القاذحة في المروة والحربة ، كالمدايا المشوبة بالرشوة ، والسؤال الذي فيه الانكسار والذلة .

الثالث - أن يراعى جهة المخرج ، ويقتصد في الاتفاق ، غير مبلى ولا مقرر . قال الله تعالى :

« وَالَّذِينَ إِذَا أَتَفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » (١) .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : « ما حال من اقتصد » . ثم للاقتصاد في المطعم والملبس والمسكن درجات ثلاث : أدنى وأوسط وأعلى ، وربما كان الميل الى الأول أخرى وأولى ، ليدخل في زمرة الخفين يوم القيامة .
الرابع - أن يضع ما اكتسبه من حله في حقه ، ولا يضعه في غير حقه ، فإن الأمم في الأخذ من غير حله والوضع في غير حقه سواء ،
الخامس - أن يصلح نية في الأخذ والترك والاتفاق والامساك ، فيأخذ ما يأخذ استعانة به على ما خلق لأجله ، ويترك ما يترك زهداً فيه واستحقاراً له واجتناباً عن وزره وثقله ، وإذا فعل ذلك لم يضره وجوده قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لو أن رجلاً أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد ، ولو ترك الجميع ولم يرد به وجه الله فليس بزاهد » .

فينبغي لكل مؤمن أن يكون باعث جميع أفعاله للتقرب إلى الله ليصير الجميع عبادة . فإن أبعد الأفعال عن العبادة الأكل والوقاع وقضاء الحاجة ويصير بالقصد عبادة . فمن أخذ من المال ما يحتاج إليه في طريق الدين ،

وبذلك ما فضل منه على اخواته المؤمنين ، فهو الذي أخذ من حبة المال تزياتها ، واتقى سمها ، فلا تضره كثرة المال . إلا أنه لا يثنى ذلك إلا لمن كثر علمه واستحكى في الدين . والعامة إذ يثنبه به في الاستكثار من المال ، فشأنه شأن الصبي الذي يرى المعزم الحاذق يأخذ بالحبة ويصرف بها ليأخذ تزياتها ، فيفتدى به ويأخذها مستعصناً بصورتها وشكلها ومستليناً جلدها ليمتله في الحال . إلا أن قبل الحبة يدري أنه قليل ، وقبل المال قد لا يعرف ذلك . وكما يمنع أن يتشبه الأعمى بالبصير في التخلي عن قليل الجبال واطراف البحار والطرق المشوكة ، فيمنع أن يتشب العامة الجاهل بالعالم الكامل في الاستكثار من المال .

وصل

(الزهد)

ضد حب الدنيا والرغبة اليها هو (الزهد) ، وهو ألا يريد الدنيا بقابله ، ويتركها بجوارحه ، إلا بقدر ضرورة بدنه . وبعبارة أخرى : هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها ، من الأموال والمناصب وسائر ما يزول بالموت . وبترتيب آخر : هو الرغبة عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة ، أو عن غير الله ، عدولاً إلى الله ، وهو الدرجة العليا . فمن رغب عن كل ما سوى الله حتى الفراديس ، ولم يحب إلا الله ، فهو الزاهد المطلق . ومن رغب من حظوظ الدنيا خوفاً من النار أو طمعاً في نعم الجنة ، من الخور والقصور والفواكه والأنهار ، فهو أيضاً زاهد ، ولكنه دون الأول . ومن ترك بعض حظوظ الدنيا دون بعض ، كالذي يترك المال دون الجاه ، أو يترك التوسع في الأكل دون التجميل في الزينة ، لا يستحق اسم الزاهد مطلقاً .

وبما ذكر يظهر : أن الزهد إنما يتحقق إذا تمكن من نيل الدنيا وتركها ، وكان باعث الترك هو حقارة المرغوب عنه ونعاسته ، أعنى للدنيا بالاضافة الى المرغوب اليه وهو الله والدار الآخرة . فلو كان الترك لعدم قدرته عليها ، أو لغرض غير الله تعالى وغير الدار الآخرة ، من حسن الذكر ، واستمالة القلوب ، أو الاشتهار بالفتوة والسخاء ، أو الاستئصال لما في حفظ الأموال من المشقة والعناء ، أو امثال ذلك ، لم يكن من الزهد أصلاً .

فصل

(مدح الزهد)

الزهد أحد منازل الدين وأهل مقامات السالكين . قال الله سبحانه :

« فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ... وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ قَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ » (١) .

فنسب الزهد الى العلماء ، ووصف أهله بالعلم ، وهو غاية المدح ، وقال :

« وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ » (٢) .

(١) القصص ، الآية : ٧٩ - ٨٠ .

(٢) طه ، الآية : ١٣ .

وقال: « وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ » (١) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من أصبح وهمه الدنيا ، شئت الله عليه أمره ، وفرق عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يؤثمه من الدنيا إلا ما كتب له . ومن أصبح وهمه الآخرة ، جمع الله له همه ، وحفظ الله عليه ضيعته ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة » . وقال صلى الله عليه وآله : « إذا رأيتم العبد قد أعطى صمتاً وزهداً في الدنيا فاقربوا منه ، فإنه يلقى الحكمة » . وقال صلى الله عليه وآله : « من أراد أن يؤثمه الله علماً بغير تعلم ، وهدى بغير هداية ، فليزهد في الدنيا » . وقال صلى الله عليه وآله : « ازهد في الدنيا يحبك الله . وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس » . وقال - صلى الله عليه وآله - لأمر المؤمنين عابه السلام : « يا علي ، من عرضت له دنياه وآخريته فاختار الآخرة وترك الدنيا فله الجنة ، ومن اختار الدنيا استخفافاً بآخريته فله النار » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « سيكون يمدى قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر ، ولا النقي إلا بالفخر والبخل ، ولا المحبة إلا باتباع الهوى . ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم ، فصبر على الفقر وهو يقدر على الغناء ، وصبر على الخفاء وهو يقدر على الشهرة ، وصبر على اللذات وهو يقدر على العز ، لا يريد بذلك إلا وجه الله ، أعطاه الله ثواب حسين صديقاً » . وقال - صلى الله عليه وآله - : بعد ما مثل على معنى شرح الصدر للإسلام - : « إن النور إذا دخل للقلب انشرح له واتسع

قيل : يا رسول الله ، وهل لذلك من علامة ؟ قال : « نعم ! النجاة من دار الغرور ، والانتابة الى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « استحيوا من الله حق الحياء » ، قالوا : إنا نستحي منه تعالى ، قال : « فليس كذلك ، تبثون مالا تسكنون ، وتجمعون مالا تأكلون » . وروى : « أنه قدم عليه بعض الوفود . وقالوا : إنا مؤمنون . قال : وما علامة إيمانكم ؟ فذكروا الصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء ، والرضى بمواقع القضاء ، وترك الشهادة بالمصيبة إذا نزلت بالاعداء . فقال - صلى الله عليه وآله - : إن كنتم كذلك ، فلا تجمعوا مالا تأكلون ، ولا تبثوا مالا تسكنون ، ولا تنافسوا فيها عنه ترحلون ، فاجعل الزهد من مكملات إيمانهم . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من جاء بلا إله إلا الله ، لا يخلط معها غيرها ، وجبت له الجنة » ، وفسر (غيرها) بحب الدنيا وطلبها . وقال صلى الله عليه وآله : « من زهد في الدنيا ، ادخل الله الحكمة قلبه ، فأطلق بها لسانه ، وعرفه داء الدنيا ودواؤها ، وأخرجته منها سالماً الى دار السلام » . وروى : « أن بعض زوجاته بكّت بما رأت به من الجوع ، وقالت له : يا رسول الله ، ألا تستطعم الله فيطعمك ؟ فقال : والذي نفسى بيده ! لو سألت ربي أن يجرى معي جبال الدنيا ذهباً لأجسراها حيث شئت من الأرض ، ولكني اخترت جوع الدنيا على شبعها ، وفقر الدنيا على ثنالتها ، وحزن الدنيا على فرحها . إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا آل محمد . إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها ، ثم لم يرض لي إلا أن يكلفني مثل ما كلفهم » ، فقال :

« فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ » (١) .

والله مالى بد من طاعته ا واني والله لأصبرن كما صبروا بجهدى ولا
قوة إلا بالله ! . . وقال - صلى الله عليه وآله - : لا يستكمل العبد
الأيمان حتى يكون ألا يعرف أحب اليه من أن يعرف ، وحتى يكون قلة
الشيء أحب اليه من كثرتة . . وقال - صلى الله عليه وآله - : إذا أراد
الله بعبد خيراً ، زهده في الدنيا ، ورغبه في الآخرة ، وبصره بعبوب نفسه .
وقال - صلى الله عليه وآله - : من اشتاق الى الجنة مارع الى الخيرات
ومن خاف من النار لمى عن الشهوات ، ومن ترقب الموت ترك اللذات ،
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات . . وقال - صلى الله عليه وآله - :
« إن ربى عز وجل عرض على أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً ، فقلت :
لا يارب ، ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً ، فأما اليوم الذي أجوع فيه
فانضرع اليك وأدعوك ، وأما اليوم الذي أشبع فيه فاحمدك والى عليك »
وروى : « أنه - صلى الله عليه وآله - : خرج ذات يوم بمشي ومعه
جبرئيل ، فصعد على الصفا ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله - :
يا جبرئيل ، والذي بعثك بالحق ! ما أسمى لآل محمد كف صوبن ولا صفة
دقيق فلم يتم كلامه بأسرع من أن سمع هبة من السماء أفرخته ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : أمر الله القيامة أن تقوم ؟ قال : لا !
ولكن هذا اسرافيل عليه السلام قد نزل اليك حين سمع كلامك . فأنه
اسرافيل ، فقال : إن الله - عز وجل - سمع ما ذكرت ، فبعثنى بمفاتيح
الأرض ، وأمرني أن اعرض عليك إن أحييت أن أسير معك جبال تهامة
زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة فعلت ، وإن شئت نبياً ملكاً ، وإن شئت نبياً
عبداً . فأومأ اليه جبرئيل أن تواضع لله : فقال : « نبياً عبداً ، ثلاثاً »
وقال - صلى الله عليه وآله - : « قال الله تعالى : إن من اغبط أوليائي
عندى رجلاً حفيف الحال ذا حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربه بالغيب

وكان غامضاً في الناس ، جعل رزقه كفافاً فصبر عليه ، عجلت منيته
فقل ترائه وقل بواكيه (١) وعن علي بن الحسين - صلوات الله عليهما -
قال : « مر رسول الله - صلى الله عليه وآله - : براعى ابل ، نبعث
يسقيه ، فقال : أما ماني ضروعها فصبوح الحى ، وأما في آئبتنا فقبوقهم
لقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : اللهم كثر ماله وولده . ثم
مر براعى غنم ، نبعث اليه يسقيه ، فحطب له ماني ضروعها واكفأما في ائده في
اناء رسول الله - صلى الله عليه وآله - ، وبعث اليه بشاة ، وقال : هذا
ما عندنا ، وإن أحببت أن تربدك زدناك ، قال : رسول الله - صلى الله
عليه وآله - : اللهم ارزقه الكفاف . فقال له بعض اصحابه : يا رسول الله
دعوت للذي ردك بدعاء عامتنا نجه ، ودعوت للذي أسعفك بمحاجتك بدعاء
كلنا نكرهه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : إن ما قل وكفى
بغير مما كثر وألمى . اللهم ارزق محمداً وآل محمد الكفاف » (٢) وقال
أبو المؤمنين عليه السلام : « للناس ثلاثة : زاهد ، وصابر ، وراغب .
فاما الزاهد ، فقد خرجت الأحزان والإفراح من قلبه ، فلا يفرح بشيء
من الدنيا ولا بأسى على شيء منها فاته ، فهو مستريح . وأما الصابر ،
فانه يتمناها بقلبه ، فاذا نال منها ألبم نفسه عنها بسوء هاغتها وشنامتها
ولو اطاعت على قلبه لمجبت من عفته وتواضعه وحزمه . وأما الراغب ،
فلا يبالي من أين جاءته ، من حطها او حرامها ، ولا يبالي مادنس فيها
مرضه وأهلك نفسه واذهب مروته ، فهم في غمرته يعمهون ويضطربون .
وقال عليه السلام : « إن من أحون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا »

(١) صححنا الحديث على (الكافي) : باب الكفاف . قال في (الوافي) :

الحفيف - بالمهمله - : العيش السوء وقلة المال . والغامض : الخامل الدليل .

(٢) صححنا الحديث على ماني (اصول الكافي) : باب الكفاف .

وقال عليه السلام : « من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولا عن النار مهرباً : عرف الله فاطاعه ، وعرف الشيطان فعصاه ، وعرف الدنيا فتركها ، وعرف الآخرة فطلبها ، وعرف الباطل فأتقاه ، وعرف الحق فاتبعه » . وقال - عليه السلام - : « من اشتاق الجنة صارح الى الخيرات ومن خاف النار لم يهرب عن الشهوات ، ومن ترقب الموت ترك اللذات ، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات » . وقال عليه السلام : « إن علامة المراهب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا ، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيد فيها وإن حرص . فالمفجرون من حرم حفظه من الآخرة (١) وقال علي بن الحسين - عليها السلام - : « ما من عمل يمد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله أفضل من بغض الدنيا ... الحديث » (٢) وقال الباقر عليه السلام : « أكثر ذكر الموت ، فإنه لم يكثر انسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا » . وقال عليه السلام : « قال الله تعالى : وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلو ارتفائي لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا ، إلا جعلت غناه في نفسه ، وحمته في آخرته ، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر » . وقال عليه السلام : « اعظم الناس قدراً من لا يتناول الدنيا في يد من كانت ، فمن كرمته عليه نفسه صغرت الدنيا في عينه ، ومن هانت عليه نفسه كبرت الدنيا في عينه » . وقال الصادق - عليه السلام - : « جعل الخير كله في بيت ، وجعل

(١) صحاح الحديث على (الكافي) : باب ذم الدنيا .

(٢) الحديث مروي في (اصول الكافي) : باب ذم الدنيا وقد مضى ذكره

مفتاحه الزهد في الدنيا . وقال - عليه السلام - : « ما كان شيء أحب الى رسول الله - صلى الله عليه وآله - من ان يظل خائفاً جائعاً في الله تعالى . » وقال عليه السلام : « اذا أراد الله بعبده خيراً ، زهده في الدنيا وفقهه في الدين ، وبصره عيوبها . ومن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة » وقال عليه السلام : « لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا وهو ضد لما طلب اعداء الحق ، قلت : جعلت فداك ، مما ذا ؟ قال : من الرغبة فيها ، » وقال : « ألا من صبار كريم ؟ فانما هي أيام قلائل ألا إنه حرام عليكم أن تجلبوا طعم الايمان حتى ترهقوا في الدنيا (١) » وقال عليه السلام : « الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار ، وهو تركك كل شيء يشغلك عن الله من غشير تأسف على فوتها ، ولا إعجاب في تركها ، ولا انتظار فرج منها ولا طلب محمدة عليها ، ولا عوض منها ، بل يرى فواتها راحة وكونها آفة ويكون أهدأ هارباً من الآفة معتصماً بالراحة والزاهد الذي يختار الآخرة على الدنيا والذل على العز والجهد على الراحة والجوع على الشبع وعافية الآجل على محبة العاجل والذكر على الغفلة ، وتكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة » ، وقال الرضا عليه السلام : « من أصبح وأمسى معافى في بدنه ، آمناً في سره ، عنده قوت يومه فكأنما خیرت له الدنيا . »

وكفى لزهد فضيلة ومدحاً أنه اعرف صفات الانبياء والأولياء ، ولم يبعث نبي إلا به ، ولو لم يتوقف التقرب الى الله والنجاة في دار الآخرة عليه ، لما خبق عظماء نوع الانسان واعرف للناس بحقيقة الحال على انفسهم في فطامها عن شهوات الدنيا ولذتها .

فانظر الى كلام الله موسى - عليه السلام - كيف كان غالب قوته نبت

(١) صححنا الحديث على (الكافي) : باب ذم الدنيا .

الأرض وأوراق الأشجار ، وكان ضعف بدنه من كثرة رياضته ، بحيث ترى الخضرة من صفاق بطنه ، كما أخبر به أمير المؤمنين - عليه السلام - في نهج البلاغة . ثم انظر الى روح الله عليه السلام كيف يابس الشعر ويأكل الشجر ، ولم يكن له ولد يموت ولا بيت يخرب ولا يدخر لقد ، أينما يدركه المساء نام ، وقال له الحواريون يوماً : يا نبي الله لو أمرنا أن نبي بيتاً تعبد الله فيه ، قال : « اذهبوا فابنوا بيتاً على الماء ، فقالوا : كيف يستقيم بفتان على الماء ؟ قال : « فكيف تستقيم عبادة على حب الدنيا ؟ وروى : « أنه اشتد به يوماً المطر والرعد والمبرق ، فجعل يطلب بيتاً يلجأ إليه ، فرفعت إليه خيمة من بعيد فأناها فإذا فيها امرأة فحادث عنها فإذا هو بكهف في جبل فأناء فإذا فيه اسد ، فوضع يده عليه وقال : « إلهي جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى » فأوحى الله إليه « مأواك في مستقر من رحمتي ، لأزوجنك يوم القيامة ألف حوراء خلقتها يدي ، ولأطعمنك في عرسك أربعة آلاف عام ، يوم منها كعمر الدنيا ، ولأمرن منادياً ينادي أين الزهاد في الدنيا ، زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريم » . ثم انظر الى يحيى بن زكريا ، حيث يلبس المسوح حتى ثقب جلده تركاً للتنعم بلبين اللباس واستراحة جسده من اللبس فسالته امه أن يلبس مكانها جبة من صوف ففعل ، فأوحى الله إليه : « يا يحيى آثرت على الدنيا ، فسكى ونزع الصوف وعاد الى ماكان عليه .

ثم افتح بصيرتك وتأمل في سيرة رسول الله - صلى الله عليه وآله - وزهده في الدنيا ، فإنه لبث في النبوة مالم يلبث ، ولم يشبع هو وأهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية ، ولم يشبعوا عشية إلا جاعوا غدوة ، ولم يشبع من الثمر هو وأهل بيته حتى فتح الله عليهم خيبر ، وقرب إليه يوماً طعاماً على مائدة فيها ارتفاع ، فشق ذلك عليه حتى تغير لونه ، فأمر بالمائدة

فرفعت ووضع الطعام على الأرض ، وكان ينام على عباءة مثنية فتناولها له ليلة أربع طاقات فنام عليها ، فلما استيقظ قال منعموني قيام الليلة هذه بهله العبادة اتناولها بالثنتين كما كنتم تناولونها ، وكان يضع ثيابه لتغسل ثيابه بلال فيؤذنه بالصلاة فلما يجد ثوباً يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة . وروى : « أن امرأة من بني ظفر صنعت له صلى الله عليه وآله كساءين ازاراً ورداء وبعث إليه بأحدهما قبل أن يبلغ الآخر فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره قد عقد طرفه إلى عنقه فصلى كذلك » .

وشدة زهد علي عليه السلام وتركه الدنيا أشهر من أن يحتاج إلى بيان ، وكذا من بعده من الأئمة للراشدين والاصحاب والتابعين وغيرهم من أكابر الدين والسلف الصالحين ، حتى كان أحدهم يعيش خمسين سنة وستين لم يطو له ثوب ولم ينصب له قدر ولم يحمل بينه وبين الأرض شيئاً ولا أمر من في بيته بصنعة طعام ، فعلى أطرافهم يقومون ووجودهم على الأرض يفرشون تجري دموعهم على خسودهم ويناجون ربهم في فكالك رقابهم من النار .

وقد حكى أن بعض الخلفاء أرسل إلى بعضهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها فشق ذلك على أهله ، فقال أندرون ؟ ما مثل ومثلكم إلا كمثل قوم كانت لهم بقرة يحرقون عليها فلما هربت ذبحوها لينتصروا بجلدها ، فكذلك أنتم أردتم ذبحي على كبر سنّي فموتوا جوها خبير لكم من أن تذبحوني . وقد بلغ بعضهم من الزهد بحيث يطلب لقيام الليل موضعاً لا يصيبه نسيم الأسفار خيفة من الاستراحة به . وكان لبعضهم حب مكسور ، فيه ماء ، لا يرفعه من الشمس ويشرب الماء الحار ويقول من وجد لذة الماء البارد يشق عليه مفارقة الدنيا .

فيأحببي ألق من سكر الهوى واعرف المضادة التي بين الآخرة والدنيا ، واقنع بالواقفين على جلية الحال والمطلعين على حقيقة المال في المواظبة على الزهد والتقوى وفضام النفس عن لذائذ الدنيا ، فإن ذلك وإن كان شاقاً فمدته قريبة ، والاحتفاء مدة يسيرة فتتعم على التأيد لا يتقل على أهل المعرفة القاهرين أنفسهم بسياسة الشرع المبين المتصمين بعروة اليقين بما وعد الله في الآخرة لعباده القراةدين .

فصل

(اعتبارات الزهد ودرجاته)

أعلم ان للزهد اعتبارات تتحقق له بكل اعتبار درجات :
 (الأول) اعتبار نفسه أى من حيث نفس الترك للدنيا وبهذا الاعتبار له درجات ثلاث : (الأولى) أن يزهد في الدنيا مع ميله اليها وحبه لها بأن يكف نفسه عنها بالمجاهدة والمشقة ، وهذا هو الزهد . (الثانية) أن يترك الدنيا طوعاً وسهولة من دون ميل اليها لاستحقاقه إيها بالاضافة الى مايطمع فيه من لذات الآخرة ، وهذا كالذي يترك درهماً لأجل درهمين معاوضة فانه لا يشق عليه ذلك وان كان يحتاج الى قليل انتظار ، ومثله ربما اعجب بنفسه وبزهده لاحتمال أن يظن بنفسه أنه ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه . (الثالثة) وهي أعلى الدرجات أن يترك الدنيا طوعاً وشوقاً ولا يرى انه ترك شيئاً ، إذ عرف أن الدنيا لا شيء فيكون كمن ترك خنفساء وأخذ ياغوتة صافية حمراء ، فلا يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركاً شيئاً وسبب هذا الترك كمال المعرفة ، فان العارف حل يقين بأن الدنيا بالاضافة الى الله ونعيم الآخرة أخس من خنفساء بالنظر

الى ياقوتة ، هذا الزاهد في أمن من خطر الالتفات الى الدنيا ، كما أن
 تارك الخنفساء بالياقوتة في أمن من طلب الاقالة في البيع .
 وقد ذكر أرباب القلوب من أهل المعرفة أن مثل تارك الدنيا بالآخرة
 مثل من منعه من باب الملك كلب يكون في بابه فالتقى اليه لقمة خبز
 نالها من موائد الملك فشغله بنفسه ودخل الباب وقال غاية القرب من الملك
 حتى نفذ أمره في جميع مملكته ، أفترى أنه يرى لنفسه عوضاً عند الملك
 بلقمة خبز أتقاها الى كلب في مقابلة مايناله مع كون هذه اللقمة أيضاً
 من الملك . فالشيطان كلب هل باب الله يمنع الناس من الدخول ، مع
 أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز إن أكلها فلذتها في
 حال المضغ وتنقضي هل القرب بالابتلاع ثم يبقى ثقله في المعدة ثم ينتهي
 الى التمر والقدر ويحتاج الى اخراجه ، فمن تركها لينال عز الملك كيف
 بانتفت إليها . ولا ريب في نسبة الدنيا لكل شخص اعني مايسلم له منها
 وإن عمر الف سنة بالاضافة الى نعم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة الى
 ملك الدنيا ، إذ لانسبة للمتناهي الى غير المتناهي ، والدنيا متناهية ، ولو
 كانت ثمانى الف الف سنة صافية عن كلكدورة لكان لانسبة لها الى الأبد
 فكيف ومدة العمر قصيرة والمآنها مكدورة غير صافية فأى نسبة لها الى
 نعم الأبد .

• • •

(الثاني) اعتبار المرغوب عنه اعني مايترك وبهذا الاعتبار له خمس

درجات :

(الأولى) أن يترك المحرمات وهو الزهد في الحرام ، ويسمى زهد

فرض .

(الثانية) ان يترك المشتبهات أيضاً وهو الزهد في الشبهة ، ويسمى زهد سلامة .

(الثالثة) ان يزهد في الزائد عن قدر الحاجة من الحلال أيضاً ولا يزهد في التمتع بالقدر الضروري من الطعام والملبس والسكن واثله والمنكح وما هو وسيلة اليها من المال والجاء ، والى هذه الدرجات كلا أو بعضاً أشار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : « كونوا على قبول العمل أشد حناية منكم على العمل ، الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله عز وجل » (١) ومولانا الصادق عليه بقوله : « الزهد في الدنيا ليس باضاعة للمال ولا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق بما في يد الله عز وجل » (٢) وهذا مع ما يأتي بعده هو الزهد في الحلال ، ويسمى زهد ثقل .

(الرابعة) أن يترك جميع ما للنفس فيه تمتع ويزهد فيه ولو في قدر الضرورة ، لا بمعنى ترك هذا القدر بالمرة ، إذ ذلك متعذر ، بل تركه من حيث التمتع به وان ارتكبه اضطراراً من قبيح أكل الميتة مع الاكراه له باطناً ، وهذا يتناول ترك جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرئاسة والمال والجاء وغيرها ، والى هذه الدرجة إشارة الصادق عليه السلام بقوله : (الزاهد في الدنيا الذي يترك حلالها مخافة حساه ويترك حرامها مخافة عذابه) واليه يرجع قول أمير المؤمنين عليه السلام : (الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه :

(١) صحیحنا الحديث على ما في البحار الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر في

باب الزهد ص ١٠١ .

(٢) صحیحنا الحديث على ما في سفينة البحار ج ١ ص ٥٦٨ .

« لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ » (١).

فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه (٢) وقوله عليه السلام (الزهد في الدنيا ثلاثة أحرف : زاء وهاء ودال أما الزاء فترك الزينة وأما الهاء فترك الهوى وأما الدال فترك الدنيا » .

(الخامسة) أن يترك جميع ماسوى الله ويزهد فيه حتى في بدنه ونفسه أيضاً بحيث كان ما يصحبه ويرتكبه في الدنيا إيجاباً وإكراهاً من دون استلذاذ وتمتع به ، وإلى هذه الدرجة أشار مولانا الصادق - عليه السلام - في كلامه المنقول سابقاً (ص ٦٢) حيث قال : « الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار وهو تركك كل شيء يشغلك عن الله من غير تأسف على كونها ولا إعجاب في تركها ولا انتظار لمرج منها ولا طلب محمدة عليها ولا هوى منها بل يرى فوتها واحدة ومكونها آفة » إلى آخر الحديث (٣).

ثم الالتفات إلى بعض ماسوى الله والاشتغال به ضروري كضرورة الأكل واللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم وأمثال ذلك، لا ينافي هذه المرتبة من الزهد، إذ معنى الانصراف من الدنيا إلى الله تعالى إنما هو الإقبال بكل القلب إليه

(١) الحديد الآية ٢٣ .

(٢) هذا الحديث مروي في البحار الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر في

باب الزهد ص ١٠٣ .

(٣) صححنا الحديث هنا وهناك على ما في البحار الجزء الثاني من المجلد الخامس

عشر في باب الزهد ص ١٠٠ والحديث منقول فيه عن مصباح الشريعة الذي تقدم

ذكره في الجزء الأول ص ١٢١ ، ٢٥٤ .

تعالى ذكراً وفكراً ، وهذا لا يتصور بدون البقاء ولا بقاء إلا بضروقات المعيشة ، فمضى اقتصر من الدنيا عليها قصداً لدفع المهلكات عن البدن والامتناع بالبدن على العبادة وسائر ما يقربه الى الله لم يكن مشغولاً بغير الله ، إذ مالا يتوصل الى الشيء إلا به فهو منه ، فالشغل بطلب دابته في طريق الحج ليس معرضاً عن الحج ، ولكن ينبغي أن يكون البدن في طريق الله مثل الدابة في طريق الحج ، فكما أن قصدك من لهيئة ما تحتاج اليه دابتك دفع المهلكات عنها حتى تسير بك إلى مقصدك دون تمنعها ، فكذلك ينبغي أن يكون قصدك من الأكل والشرب واللباس والسكنى صيانة بدنك عما يهلكك من الجوع والعطش والحر والبرد فتقتصر على قدر الضرورة وتقصد به التقوى على طاعة الله دون التلذذ والتنعيم ، وذلك لا ينأى الزهد بل هو شرطه ، ثم ارب التلذذ على ذلك لا يضرك إذا لم يكن مقصوداً بالذات لك فان الانسان قد يستريح في قيام الليل بنسيم الأصحار وصوت الطيور وهذا لا يضرب بمبادئه إذا لم يقصد طلب موضع خاص لهذه الاستراحة حل انه لا لذة حقيقة في الأكل والشرب واللباس وإنما تندفع بها آلام الجوع والعطش والحر والبرد .

ثم لا يخفى أن الفضول من أمور الدنيا من المطعم والمشرب والملبس والسكنى واثاثه والمنكح والمال والجاه ينبغي تركها والزهد فيها إذ الأخذ بما لا يحتاج اليه ينأى الزهد . (وأما) غير الفضول مما يحتاج اليه الانسان ويكون معها له من الأمور الثمانية ، فينبغي ألا يترك الزهد فيها ، إذ ما هو المهم الضروري يتطرق اليه فضول في مقداره وجتسه وأوقاته فينبغي ألا يترك الزهد فيه أيضاً .

ومقتضى غاية الزهد فيه أن يقتصر من القوت على قوت يومه وليلته فان كان عنده أزيد من ذلك فليبدله على بعض المستحقين ، فان اقتصر من

جنسه على خبز الشعير فهو نهاية الزهد في القوت ، إلا أن أكل خبز الخنطة في بعض الأحيان بل أكل أدام واحد في بعض الاوقات إذا لم يكن من اللذائذ الشديدة من أطعمة المتنعمين من أهل الدنيا لاينافي الزهد ، وربما لم يكن أكل اللحم في بعض الأحيان منافياً له . ويقنصر من (اللباس) بعد كونه من الفطن أو الصوف على ما يستر الأعضاء ويحفظها من الحر والبرد ولا بأس بكونه اثنين ليلبس الآخر عند فصل أحدهما . ومن (المسكن) على ما يحفظ نفسه وأهله من الحر والبرد . ومن (ائالة) اعني الفرش والظرف والقدر والكوز وامثال ذلك ، ما يدفع حاجته من غير تعد الى ما يمكن زوال ضرورته بدونه . ومن (المنكح) على ما تنكسر به سورة شبة ويحفظه عن النظر والوساوس الشهوية المانعة عن الحضور في العبادات ومن (المال) على ما يقضي به حاجة يومه بليته فان كان كاسباً فاذا اكتسب حاجة يومه فليترك كسبه ويشغل بأمر الدين ، وإن كانت له ضيعة ولم يكن له مدخل آخر يمكن ان يصل اليه كل يوم قدر حاجته فيه فالظاهر عدم خروجه عن الزهد بامساك قدر ما يكفي لسد رقه بسنة واحدة بشرط أن يتصدق بكل ما يفضل من كفاية نفقته . وربما قيل إن مثله من ضعفاء الزهاد ، بمعنى أن ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة من المقامات العالية والدرجات الرفيعة لايناله ، وإن صدق عليه كونه زاهداً ، إذ مثله ليس له قوة اليقين ، لأن صاحب اليقين للواقعي اذا كان له قوت يومه لا يدخر شيئاً لغده ومن شرط التوكل في الزهد ، فلا يكون هذا من الزهاد عنده . وهذا غاية الزهد في الأمور المذكورة ، وعليه جرت طوائف الانبياء وزمرة الأوصياء ومن بعدهم من السلف الاتقياء . والحق أن حكم الزهد فيها يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات فان أمر المتفرد في جميع ذلك أخف من أمر المعيل ، ومن قصر جميع همه على تحصيل العلم والعمل ولم

يقدر على كسب ، حاله يخالف حال أهل الكسب ، وكلما في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن يمكن تحصيل قدر الحاجة في كل يوم وفي بعض آخر منها لا يمكن ذلك ، فاللائق لكل أحد أن يلاحظ حاله ووقته ومكانه ويتأمل في أن الأصلح بأمر آخرته والأعون على تحصيل ما خلق لأجله إمساك أى قدر من المال وصرف أى قدر وجنس من القوت ، بحيث لو كان أقل منه لم يتمكن من تحصيل ما يقربه الى ربه فيأخذ به ويترك الزائد ، فان بعد صحة النية وخلوص القصد في ذلك لا يخرج به من الزهد الواقعي وان تصور الاكتفاء بأقل من ذلك مع إيجابه لفقد ما هو أهم في تكميل النفس .

وأما (الجاه) فقد تقدم أن القدر الضروري منه في أمر المعيشة كتحصيل منزلة في قلب خادمه ليعلمه ، وفي قلب السلطان ليدفع الأضرار عنه ، لا بأس به ، فالظاهر عدم منافاة هذا القدر للزهد ، وقال بعض العلماء : (هذا القدر وان لم يكن به بأس الا أنه يتأدى إلى هاوية لا عرق لها ومن حارم حول الحمى يوشك أن يقع فيه) وانما يحتاج الى التحل في القلوب إما بلطلب نفع او لدفع ضرر او لخلاص من ظلم ، اما النفع فينبغي عنه المال فان من يخدم باجرة يخدم وان لم يكن مستأجره عنده قدر ، وانما يحتاج الى الجاه في قلب من يخدم بغير اجرة ، ومعلوم أن من أراد أن يخدم بغير اجرة فهو من الظالمين فكيف يكون من الزاهدين . وأما دفع الضرر فيحتاج لأجله الى الجاه في بلد لا بكل البلد فيها وأن يكون بين جيران يظلمونه ولا يقدر على دفع شرهم الا بمحل له في القلوب أو محل له عند السلطان . وقدر الحاجة فيه لا ينضبط لاسيا اذا انضم اليه الخوف وسوء الظن بالعواقب ، والمخاض في طلب الجاه مالك طريق الهلاك ، بل حق الزاهد ألا يسعى لطلب التحل في القلوب أصلا ، فان اشتغاله بالدين

والعبادة يمهّد له من المحل في القلوب ما يدفع عنه الأذى ولو كان بين الكفار فكيف بين المسلمين . وأما التوهمات والتفديرات التي تخرج الى الزيادة في الجاه على الحاصل بغير كسب فهي ألوهام كاذبة ، إذ من طلب الجاه أيضاً لم يخل من أذى في بعض الاوقات فعلاج ذلك بالاحتفال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه ، فاذن طالب المحل في القلوب لا رخصة فيه اصلاً واليسير منه دافع الى الكثير وضراوته اشد من ضراوة الخمر فليحترز من قلياته وكثيره ، نعم ما اعطاه الله لبعض عباده من دون سعيه في طلبه لنشر دينه اولاً تصافه ببعض الككالات المختصة لحصول منزلة له في القلوب فليس به بأس ولا ينافي الزهد ، فان جاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان أوسع الجاه مع كونه أزهد الناس .

والحق كما تقدم أن الجاه كالمال في نفي البأس من قدر يضطر اليه الانسان اذا وقع في زمان أو بلد توقف أمر معيشته عليه ، فالقدر الضروري منها خير محذور وخير منافق لزهد ، والزائد على الحاجة سم قاتل ، فلا ينبغي أن ينسب المقتصر على الضرورة الى الدنيا ، بل ذلك القدر من الدين لأنه من شرطه والشرط من جملة المشروط . ويدل عليه ما روى أن ابراهيم عليه السلام اصابته حاجة فذهب الى صديق له يستقرض شيئاً فلم يقرضه فرجع مهموماً ، فاوحى الله تعالى اليه : (لو سألت خليفك لأعطاك) ، فقال يارب : (عرفت مقتك قلدياً فخفضت أن أسألك منها) ، فاوحى الله اليه : (ليس الحاجة من الدنيا) ويدل عليه أيضاً كلام الصادق - عليه السلام - مع صفيان الثوري كما أورده بطوله شيخنا الأقسام رحمه الله في جامعه الكافي :

فإذن قلل الحاجة من الدين وما وراءه وبال في الآخرة ، بل في الدنيا أيضاً ، ويعرف ذلك بالتأمل في احوال الأغنياء وما عليهم من الهمة

في كسب المال وجمعه وحفظه وتحمل اللل فيه ، وغاية سعاده أن يتركه لورثته ، فيأكلونه وهم أعداؤه ، أو يستعينون به على المعصية ، فيكون معيناً لهم عليها ، ولذلك شبه جامع الدنيا وتابع الشهوات بدود الفز ، لا يزال ينسج على نفسه حتى يقتلها ، ثم يروم الخروج فلا يجد غلصاً فيموت ويهلك بسبب العمل الذي عمله بنفسه كما قيل في ذلك :

ألم تر أن المرء طول حياته   مضي بامر لا يزال يعالجه
كدود كدود الفز ينسج دأبا   ويهلك غملاً وسط ما هو ناسجه

فكل مكب على الدنيا متبع قشورات لا يزال يقيد نفسه بسلامل واخلال لا يقدر على قطعها ، الى أن يفرق ملك الموت بينه وبين شهواته دفعة ، فتبقى السلامل من قلبه معلقة بالدنيا التي فاتته وخلقها ، وهي تجاذبه الى الدنيا ، ومخالب ملك الموت قد انطلقت بعروق قلبه تجذبه الى الآخرة فأهون أحواله عند الموت أن يكون مثل شخص يفشر بالمناشير ويذمل أحد جانبيه من الآخر . فهذا أول هذاب يلقاه قبل ما يراه من حشرات نزوله في أسفل السافلين ومنعه من أهل عليين وجوار رب العالمين . فبالزروح الى الدنيا يحجب عن لقاء الله ، وعند المحجابين تسلط عليه نار جهنم ، اذ النار لكل محجوب معدة ، كما قال الله تعالى :

« كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ . ثُمَّ إِنَّهُمْ

لَصَالُوا الْجَحِيمَ » (١) .

ولما انكشف لأرباب القلوب أن العبد يهلك نفسه باتباع الهوى وانحوض في الدنيا إهلاك دود الفز نفسه ، رفضوا الدنيا بالكلية . فنسأل

(١) المطففين ، الآية : ١٥ - ١٦ .

الله تعالى أن يقرر في قلوبنا مانعت في روح حبيبه صلى الله عليه وآله ،
حيث أوحى إليه : « أحبب ما أحببت ، فانك مفارقة » .

• • •

(الثالث) اعتبار المرغوب فيه : أعني ما يترك لأجله . وله بهذا
الاعتبار ثلاث درجات . الأولى : أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار
وسائر غلاب الآخرة ، وهذا زهد الخائفين . الثانية : أن يكون ثواب الله
ونعيم الجنة ، وهذا زهد الراجين . الثالثة : وهي الدرجة العليا : ألا تكون
له رغبة إلا في الله وفي لقائه ، فلا يلتفت إلى الآلام ليقصد منها الخلاص
ولا إلى اللذات ليقصد نيلها ، بل كان مستغرق المم باق ، وهذا زهد
العارفين ، لأنه لا يحب الله خاصة إلا من عرفه بصفاته الكمالية . فكما أن
من عرف الدينار والدرهم ، وعلم أنه لا يقدر على الجمع بينهما ، لم يحب
إلا الدينار . كذلك من عرف الله ، وعرف لذة النظر إلى وجهه الكريم
وعرف أن الجمع بين تلك اللذة ولذة التمتع بالحدور العين والنظر إلى القصور
ونخضة الأشجار غير ممكن ، فلا يحب إلا لذة النظر ولا يؤثر غيره .

وقال بعض العرفاء : ولا تظن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه
الله تعالى يبقى لذة الحور والقصور متسع في قلوبهم ، بل تلك اللذة بالاضافة
للى لذة نعيم الجنة ، كللذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض
ورقاب الخلق ، بالاضافة إلى لذة الاستيلاء على مصفور والعب به والطاؤون
لنعيم الجنة ، عند أهل المعرفة وأرباب القلوب ، كالصبي الطالب للعب
بالمصفور التارك للذة الملك ، وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك ، لا
لأن اللعب بالمصفور في نفسه أعلى وألذ من الاستيلاء بطريق الملك على
كافة الخلق .

تقديم

الزهد الحقيقي

لا تظن أن كل من ترك مال الدنيا أنه زاهد ، فإن ترك المال وإظهار التضييق والتعشوة في المأكل والملبس سهل على من أحب المدح بالزهد . فكم من الرهبان والمرابين تركوا مال الدنيا وروضوا (١) أنفسهم كل يوم على قدر قليل من القوت ، واكتفوا من المسكن بأى موضع اتفق لهم ، وكان غرضهم من ذلك أن يعرفهم الناس بالزهد ويمدحهم عليه ، فهم تركوا المال لنيل الجاه . فالزهد الحقيقي ترك المال والجاه ، بل جميع حظوظ النفس من الدنيا . وعلامة ذلك استواء الفنى والفقر والدم والمدح والذل والعز لأجل غلبة الأنى بالله ، إذ ما لم يظلب على القلب الأنى بالله والحب له لم يخرج عنه حب الدنيا بكليته . إذ محبة الله ومحبة الدنيا في القلب كالماء والهواء في القدر ، فإذا دخل أحدهما خرج الآخر ، فكلاهما لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا : فالقلب المملوء من حب الدنيا يكون خالياً عن حب الله ، كما أن القلب المشغول بحب الله وأنسه فارغ عن حب الدنيا ويقدر ما يقدر ما يخرج أحدهما يدخل الآخر وبالعكس .

ومنها :

(١) في بعض النسخ (ردوا) ، وفي بعض آخر (رددوا) . والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .

الغنى

وهو وجود كل ما يحتاج إليه من الأموال ، وهذا أقل مراتبه ، وفوق ذلك مراتب لا تحصى ، حتى ينتهي الى جمع أكثر أموال الدنيا ، كما اتفق لبعض الملوك .

ثم (الغنى) إما أن يكون بحيث يسعى في طلب المال وجمعه ويتمتع في تحصيله وبكره خروجه عن يده ويتأذى به ، وهذا غنى حريص . أو يكون بحيث لا يتمتع ولا يسعى في تحصيله ، إلا أنه لما أتاه أخذته وفرح به ، مع تأذيه بفقده وكراهته له ، وهذا أيضاً لا يخلو عن الحرص لحزنه بفقده أو يكون بحيث لا يتمتع في طلبه ولا يرغب فيه رغبة بفرح بمحصلته ويتأذى بفقده ، ولكن لما أتاه رضى به : إما مع تساوى وجوده وعدمه أو مع كون وجوده أحب إليه من عدمه ، ومثله الغنى الراضى والقانع .
وأيضاً الغنى إما أن يكون جميع ماله حلالاً ، أو يكون بعضه أو كله حراماً .

وأيضاً إما بمسكه خاية الامساك ، بحيث لا يؤدي شيئاً من حقوقه الواجبة والمستحقة ، أو ينفق في مصارفه اللائقة . والاتفاق مراتب شتى : ادناها أن يؤدي الحقوق الواجبة ، واعلاها أن يبدل كلها بزيد عن أقل مراتب الغنى ، بحيث لو تعلّى عنه يسيراً صار فقيراً .

فصل

ذم الغنى

الغنى الحاصل من الحلال ، مع بذل مايفضل عن أقل مرتبته في المصارف الثلاثة ومساواة وجوده وعدمه عند صاحبه ، سالم من الآفات والأخطار . وغير ذلك من اقسامه لايجلو عن آفة اوخطر ، وجهه بعض أفراد حب الدنيا ، بل هو راجع الى حب المال بعينه . فيبدل على ذمه ماورد في ذمها . وقد ورد في ذمه بخصوصه بعض الآيات والأخبار ، قال الله سبحانه :

« إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ » (١) .

وقيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله - : أي امتك أشرف ؟ قال : الأغنياء . وقال - صلى الله عليه وآله - لبلال : « ألقى الله فقيراً ، ولا تلقه غنياً » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « يدخل فقراء امتي الجنة قبل اغنيائهم بخمسمائة عام » . وقال صلى الله عليه وآله : « اطلعت على الجنة ، فرأيت أكثر أهلها الفقراء . واطلعت على النار ، فرأيت أكثر أهلها الأغنياء » . وفي طريق : « قلت : أين الأغنياء ؟ فقال : حسبهم الجحيم » . وأوحى الله تعالى إلى موسى « يا موسى ، اذا رأيت الفقر مقبلاً ، فقل : مرحباً بشمار الصالحين ، واذا رأيت الغنى مقبلاً ، فقل : ذنب عجلت عقوبته » . وروى : « أنه ما من يوم إلا وملك ينادي من تحت العرش : يا ابن آدم ، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك » . وقال عيسى - عليه السلام - : « بشدة يدخل الغنى الجنة » .

وصل

الفقر

ضد الغنى (الفقر) . وهو فقد ما يحتاج اليه . ولا يسمى فقد ما
لا حاجة اليه فقراً . فان عم ما يحتاج اليه ولم يخص بالمال ، لكان كل موجود
يمكن محتاجاً ، لاحتياجه الى دوام الوجود وغيره من الحاجات المستفادة من
الله سبحانه ، وانحصر الغنى بواحد واجب لذاته ومفيد لوجود غيره من
الموجودات ، أعني الله سبحانه . فهو الغنى المطلق ، وسائر الأشياء
الموجودة فقراء محتاجون . وقد أشير الى هذا الحصر في الكتاب الآلى
بقوله تعالى :

« وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ » (١) .

وان خص بالمال لم يكن كل الناس فقراء ، بل من فقد المال الذى
هو محتاج اليه كان فقيراً بالاضافة اليه ، والفقر بهذا المعنى هو الذى نريد
بيانه هنا .

فصل

اختلاف أحوال الفقراء

(الفقير) إما أن يكون راعياً في المال محباً له ، بحيث لو وجد اليه
شيئاً لطلبه ، ولو بالشعب والمشقة ، وإنما ترك طلبه لعجزه منه ، ويسمى
هذا فقيراً (حريصاً) .

(١) محمد - صلى الله عليه وآله - ، الآية : ٣٧ .

أو يكون وجود المال أحب إليه من عدمه ، ولكن لم يباغ حبه له
حداً يمتد على طلبه ، بل إن أذاه بلا طلب أحده وفرح به ، وإن افتقر
إلى سعى في طلبه لم يشتغل به ، ويسمى هذا فقيراً (قائماً) .

أو يكون بحيث لا يحبه ولا يرغب فيه ، ويكره وجوده ويتأذى به ،
ولو أذاه هرب منه ، مبغضاً له ومعتزلاً عن شره ، ويسمى هذا فقيراً
(زاهداً) فاعراضه عنه وعلم سعيه في محافظته وضبطه لو وجدته ،
إن كان لخوف العقاب فهو (فقر الخائفين) . وإن كان لشوق الثواب
فهو (فقر الراجين) . وإن كان لعدم التفاته اللازم لأقباله على الله تعالى
بشرائره من دون غرض ديني أو اخروي فهو (فقر العارفين) .

أو يكون بحيث لا يحبه حبا يفرح بمصوله ولا يكره كراهة يتأذى
بها ويزهده فيه ، بل يستوى عنده وجوده وعدمه ، فلا يفرح بمصوله ولا
يتأذى بفقده ، بل كان راضياً بالحالتين على السواء ، وغنياً عن دخوله
وبقائه وخروجه من يده ، من غير خوف من الاحتياج إذا فقد ، كالخربص
والقانع ، ولا حذر من شره والهماره إذا وجد كالزاهد . فمظه لو كانت
أموال الدنيا بأسرها في يده لم تضره ، إذ هو يرى الأموال في خزائنه الله
لا في يده نفسه ، فلا تفريق بين أن تكون في يده أو في يد غيره ، فيكون
بحيث يستوى عنده المال والهواء المخلوق في الجو ، فكما أن كثرة الهواء
في جواره لا يؤذيه ، ولا يكون قلبه مشغولا بالقرار عنه ولا يبغضه ، بل
يستشوق منه بقدر الضرورة ، ولا يبتل به على أحد ، فكذلك كثرة المال
لا يؤذيه ولا يشغل قلبه ، ويرى نفسه وغيره فيه على السواء في المالكية .

ومثله ينبغي أن يسمى (مستغنياً راضياً) ، لاستغنائه عنه وجوداً
وعدماً ، ورضائه بالحالتين من دون تفاوت ، ومرتبته فوق الزاهد ، إذ
هناك درجة الزهد كمال الأبرار ، وصاحب هذه المرتبة من المقربين ، فالزهد

في حقه نقصان ، إذ حسنت الأبرار سيئات المقربين . والسر فيه : أن الزاهد كاره للدنيا ، فهو مشغول بالدنيا ، كما أن الراغب فيها مشغول بها والشغل بما سوى الله حجاب عن الله ، سواء كان بالحب أو بالنقص . فكل ما سوى الله ، كالرقيب الحاضر في مجلس جمع العاشق والمهشوق . فكما أن التفات قلب العاشق إلى الرقيب وبغضه وكراهته حضوره نقص في المشق ، فكذلك التفات قلب العبد إلى غير الله تعالى وبغضه وكراهته نقصان في الحب والأنس ، كما أن التفات القلب بالحب نقص فيها . إذ كما لا يجتمع في قلب واحد حبان في حالة واحدة ، فكذلك لا يجتمع فيه حب وبغض في حالة واحدة ، فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن الله كالمشغول بحبها ، وإن كان الثاني أسوأ حالا من الآخر . إذ المشغول بحبها غافل في غفلته ، سالك في طريق البعد ، والمشغول ببغضها غافل ، وهو في غفلته سالك في طريق القرب ، فيحتمل زوال غفلته وتبدلها بالشهود ، فالكمال مرتقب له ، إذ بغض الدنيا مظنة لتوصل العبد إلى الله .

ومرّب الأنبياء والأولياء من المال ، وفرارهم عنه ، وترجيحهم فقدته على وجوده . كما أشير إليه في بعض الأخبار والآثار . : إما نزول منهم إلى درجة الضعفاء ليقتدوا بهم في الترك ، إذ الكمال في حقهم حب الترك وبغض الوجود ، لأن مع وجوده يتملّك في حقهم استواء وجوده وفقدته وكونه عندهم كماء البحر ، فلم يظهر الأنبياء التفار والكراهة من المال ويقتدى الضعفاء بهم في الأخذ لهلكوا . فمثل النبي كمثل المعزم الخاذق ، يفر بين يدي أولاده من الحية ، لا لضعفه عن أخذها ، بل لعلمه بأنه لو أخذها لأخذها أولاده أيضاً إذا رأوها ، وهلكوا . فالسير بسيرة الضعفاء صفة الأنبياء والأوصياء . أو غير الحرب والتفار اللّازمين للبغض والكراهة وخوف الاشتغال به ، بل كان تفارهم منه كفرارهم من الماء ، على معنى

أهم شربوا منه بقدر حاجتهم ، وتركوا الباقي في الشطوط والأنهار
للمحتاجين ، من غير اشتغال قلوبهم بحبه وبغضه . ألا ترى أنه قد حملت
عزائن الأرض الى رسول الله وخلفائه ، فأخذوها ووضعوها في مواضعها ،
من غير حرب منه وبغض له ، وذلك لاستواء المال والماء والحجر والذهب
عندهم .

ثم تسمية صاحب هذه المرتبة بالفقير والمستغنى لا يوجب التنافي ،
إذ إطلاق الفقير عليه لمعرفته بكونه محتاجاً إليه تعالى في جميع أموره عامة
وفي بقاء استغناؤه عن المال خاصة ، فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن
عرف نفسه بالعبودية وأقر بها ، فإنه أحق باسم العبد من الغافلين ، وإن
كان عامماً للخلق . ثم كل مرتبة من المراتب المذكورة للفقر ، ماعدا
الأخيرة ، أصم من أن يكون بالغا حد الاضطراب ، بأن يكون ما فقده من
المال مضطراً إليه ، كالجائع القائد للخبز والعمارى القائد للثوب ، أم لا .
وأنت ، بعد ما فهمت اشتراك الفقير بين المعاني المذكورة ، لم بشكل
عليك الجمع بين ماورد في مدح الفقر - كما يأتي - وبين ماورد في ذمه ،
كقوله صلى الله عليه وآله : « كاد الفقر أن يكون كفراً » ، وقوله صلى
الله عليه وآله : « الفقر الموت الأكبر » . وقول أمير المؤمنين عليه السلام :
« من ابتلى بالفقر فقد ابتلى بأربع خصال : بالضعف في بقيه ، والتقصان
في عقله ، والرقعة في دينه ، وقلة الخباء في وجهه . فنموذ باق من الفقر ! » .

فصل

مراتب الفقر ومدحه

قد عرفت أن بعض مراتب الفقر راجع الى الزهد ، وبعضها الى

ما هو فرقه ، احنى الرضى والاستغناء ، وبعضها الى القناعة . ففضيلة هذه المراتب ظاهرة ، والأخبار الواردة في فضيلة الزهد والرضى والقناعة تدل على فضيلة المراتب المذكورة من الفقر . وأما المرتبة الأولى المتضمنة للحرص ، فهو أيضاً لا يخلو عن فضيلة بالنظر إلى الغنى المتضمن له والأخبار الواردة في مدح الفقر تتناول عمومها جميع مراتبه ، قال الله سبحانه :

« لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (١) .

وقال : « لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... الآية (٢) .

ساق الله سبحانه الكلام في معرض المدح ، وقدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والإحصار ، وفيه دلالة جليلة على مدح الفقر (٣) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « خير هذه الأمة فقراؤها ، وأسرعها تصعداً في الجنة صفاءها » . وقال - صلى الله عليه وآله : « اللهم احبني مسكيناً وأميتي مسكيناً ، واحشني في زمرة المساكين » . وقال صلى الله عليه وآله : « إن لي حرفتين اثنتين ، فمن أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني : الفقر والجهاد » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « الفقر أزين للمؤمنين من المال الحسن على خد القرس » . وسئل عن العقر ، فقال : « خزانة من خزائن الله » . وسئل عنه ثانياً ، فقال :

(١) الحشر ، الآية : ٨ .

(٢) البقرة ، الآية : ٢٧٣ .

(٣) قال المحقق (الفيض) في (احياء الاحياء) : « لدلالة في الآيتين على

مدح الفقر ، وأما سبقتنا لبيان أن مصرف المال أعظم الفقراء المتصرفون بهذه الصفات » .

« كرامة من الله » . وسئل عنه ثالثاً ، فقال : « شيء لا يعطيه إلا نبياً
مرسلاً أو مؤمناً كريماً على الله » . وقال صلى الله عليه وآله : « إن في
الجنة غرفة من ياقوتة حراء ، ينظر اليها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض
إلى نجوم السماء ، لا يدخل فيها إلا نبي فقير أو مؤمن فقير » . وقال :
« يوم فقراء أمتي يوم القيامة وثيابهم خضر ، وشعورهم منسوجة بالدر
والياقوت ، وبأيديهم قضبان من نور يخطبون على المنابر ، فيمر عليهم
الأنبياء ، فيقولون : هؤلاء من الملائكة ، ونقول الملائكة : هؤلاء من
الأنبياء . فيقولون : نحن لا ملائكة ولا أنبياء ! بل من فقراء أمة
محمد - صلى الله عليه وآله - ، فيقولون : بم نلتم هذه الكرامة ؟ فيقولون :
لم تكن أعمالنا شديدة ، ولم نصم الدهر ، ولم تقم الليل ، ولكن أقمنا على
الصلوات الخمس ، وإذا سمعنا ذكر محمد طاشت دموعنا على خلودنا »
وقال - صلى الله عليه وآله - : « كلمني ربي فقال : يا محمد ، إذا أحببت
عبداً ، اجعل له ثلاثة أشياء : قلبه حزيناً ، وبدنه سقيماً ، ويده نحالية من
حطام الدنيا . وإذا أبغضت عبداً ، اجعل له ثلاثة أشياء : قلبه مسروراً
وبدنه صحيحاً ، ويده مملوءة من حطام الدنيا » . وقال - صلى الله عليه وآله -
« الناس كلهم مشتاقون إلى الجنة ، والجنة مشتاقة إلى الفقراء » . وقال
- صلى الله عليه وآله - : « للفقر فخري » . وقال صلى الله عليه وآله :
« تحفة المؤمن في الدنيا الفقر » وقال - صلى الله عليه وآله - : « يؤتى بالعبد
يوم القيامة ، فيحضر الله تعالى إليه كما يعتذر الأخ إلى أخيه في الدنيا ،
فيقول : وعرفني وجلالي ! ما زويت الدنيا عنك هوانك علي ، ولكن لما
أعددت لك من الكرامة والمفضيلة . اخرج يا عبدى إلى هذه الصغوف ،
فمن أطعمك في أوكسائك في يريد بذلك وجهي ، فخذ بيده فهو لك
والناس يومئذ قد أجمعهم العرق . فيتخلل الصغوف . وينظر من فعل ذلك

به ، ويدخله الجنة . وقال - صلى الله عليه وآله - : « أكثرُوا معرفة الفقراء واتخلوا عنهم الأيادي ، فإن لم دولة » ، قالوا : يا رسول الله ، وما دولتهم ؟ قال : « إذا كان يوم القيامة ، قيل لهم : انظروا إلى من أطعمكم كسرة أو سقاكم شربة أو كساكم ثوباً ، فخلوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة » . وقال صلى الله عليه وآله : « ألا أخبركم بملوك أهل الجنة ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : « كل ضعيف مستضعف أغبر أشعث ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره » . ودخل - صلى الله عليه وآله - على رجل فقير ، ولم ير له شيئاً ، فقال : « لو قسم نور هذا على أهل الأرض لوسعهم » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إذا أبغض الناس فقراءهم ، وأظهروا عمارة للدينا ، وتكالبسوا على جمع الدراهم والدنانير ، وماهم الله بأربع خصال : بالقسط من الزمان ، والجور من السلطان ، والجنابة من ولاية المحاكم ، والشوكه من الأعداء » (١).

وورد من طريق أهل البيت عليهم السلام : « إن الله تعالى إذا أحب عبداً ابتلاه ، فإذا أحبه ألجأ إليه البائع اقتناه . قيل : وما اقتناه ؟ قال : لم يترك له أهلاً ولا مالاً » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « وكل الرزق بالحق ، وكل الحرمان بالعقل ، وكل البلاء بالصبر » . وقال الباقر عليه السلام : « إذا كان يوم القيامة ، أمر الله تعالى متادياً ينادي بين يديه : أين الفقراء ؟ فيقوم حتى من الناس كثير ، فيقول : هبادي ! فيقولون : ليك ربنا ! فيقول : إني لم أفقركم لكون بكم علي ، ولكن إنما اخترتكم لخل هذا اليوم . تصفحوا وجوه الناس ، فمن صنع إليكم معروفاً

(١) هذه الأخبار كلها عامية ، فصاحتها على (أحياء العلوم) ، و (أحياء

الاحياء) .

لم يصنعه إلا في فكافوه عني بالجنة . وقال الصادق عليه السلام : « لولا إلحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق ، لتقلهم من الحال التي هم فيها إلى حال أخصب منها » . وقال عليه السلام : « ليس لمصاص (١) شبة لنا في دولة الباطل إلا القوت ، شرقوا إن شئتم أو غربوا ، لن قرزقوا إلا القوت » . وقال عليه السلام : « ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيراً ولا كالم إلا غنياً ، حتى جاء إبراهيم عليه السلام ، فقال :

« رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا » (٢) .

فصبر الله في هؤلاء أمراً لا وحاجة . وقال - عليه السلام - : « إن فقراء المؤمنين يتقاربون في رياض الجنة قبل اغنيائهم بأربعين خريفاً » ، ثم قال : « سأضرب لك مثل ذلك : أعما مثل ذلك مثل مفيئين مربها على عاشر ، فنظر في أحدهما فلم ير فيها شيئاً ، فقال : اسربوها . ونظر في الأخرى ، فإذا هي موقرة ، فقال : احبسوها » . وفي بعض الأخبار : « لمر الحريف بألف عام ، والعام بألف سنة . وعلى هذا ، فيكون المراد من أربعين خريفاً أربعين ألف عام . وقال الصادق عليه السلام : « المصائب منح من الله ، والفقر مخزون عند الله » : أي المصائب عطايا من الله يعطيها عباده ، والفقر من جعلها مخزون عنده عزيز لا يعطيه إلا من خصه بمزيد العناية . وقال عليه السلام : « إن الله عز وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شيئاً بالاعتناء بهم ، فيقول : وعزتي وجلالي ! ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم علي ، ولترون ما أصنع بكم اليوم ، فمن زود منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنة » ، قال

(١) المصاص : خالص كل شيء . قاله الجوهري .

(٢) المتحفة ، الآية : • .

« فيقول رجل منهم : يا رب ، إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم ، فنكحوا النساء ، ولبسوا الثياب اللينة ، وأكلوا الطعام ، وسكنوا الدور ، وركبوا المشهور من الدواب . فأعطني مثل ما أعطيتهم . فيقول تبارك وتعالى : لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً » . وقال - عليه السلام - : « إن الله جل ثناؤه لمعتذر إلى عبده المؤمن المخرج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه » . فيقول : وعزتي وجلالي ! ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي فارفع هذا السجف ، فانظر إلى ما عرضتك من الدنيا . قال : فيرفع ، فيقول : ما ضرني ما منعتني ما عرضتني » . وقال عليه السلام : « إذا كان يوم القيامة قام عتق من الناس حتى يأتوا باب الجنة ، فيضربوا باب الجنة فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون : نحن الفقراء ، فيقال لهم : اقبلوا الحساب فيقولون : ما أعطيتمونا شيئاً نحاسبونا عليه ، فيقول الله عز وجل : صدقوا ، ادخلوا الجنة » . وقال - لبعض أصحابه : « أما تدخل للسوق ؟ أما ترى الفاكهة تباع والثياب مما تشتهي ؟ قلت : بلى ! فقال : أما إن لك بكل ما تراه فلا تقلد على شراء حسنة » . وقال الكاظم عليه السلام : « إن الله عز وجل يقول : إني لم أغن الغنى لكرامة به علي ، ولم أفقر الفقير لهوان به علي ، وهو مما ابتليت به الأغنياء ، والفقراء ، ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة » (١) . وقال - عليه السلام - : « إن الأنبياء وأولاد الأنبياء واتباع الأنبياء خصوا بثلاث خصال : السقم في الأبدان وخرف السلطان ، والفقر » . وقال الرضا - عليه السلام - : « من نقي

(١) صححتنا لقلب الأحاديث المروية عن أهل البيت - عليهم السلام - في هذا

الفصل على (الكافي) : باب الفقر . وعلى (سفينة البحار) ٢ / ٣٧٧ . وعلى

(أحياء الأحياء) : كتاب الفقر .

فقيراً مسلماً ومسلماً عليه خلاف سلامه على الغني ، لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان . وقال عليه السلام : « الفقر شين عند الناس وزين عند الله يوم القيامة » وقال موسى - عليه السلام - في بعض مناجاته : « إلهي من أحبائك من خلقتك حتى أحبهم لأجلك ؟ فقال : كل فقير » وقال عيسى - عليه السلام - : « إن أحب الأسماء إلى أن يقال : يامسكين » وقال بعض الصحابة : « ملعون من أكرم الغني وأهان الفقير » . وقال لقمان لابنه : « لا تحقرن أحداً خلقاً ثيابه ، فإن ربك ورب واحد » . ومما يدل على فضيلة الفقر ، إذا كان مع الرضى أو القناعة أو الصبر أو الصدق أو السر ، قوله صلى الله عليه وآله : « يامسكين الفقراء : أعطوا الله الرضى من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم ، فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « إن أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضى عن الله تعالى » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضياً » . وقوله صلى الله عليه وآله : « يقول الله تعالى يوم القيامة : أين صفوني من خلقي ؟ فتقول الملائكة : من هم ياربنا ؟ فيقول : هؤلاء المسلمين القانعين بمطاني الراضين بقدرى ، ادخلوهم الجنة . فيدخلونها ، وبأكلون ويشربون ، والناس في الحساب يترددون » . وقوله صلى الله عليه وآله : « عاص أحد ، غنى ولا فقير ، إلا ود يوم القيامة أنه كان أوفى قونا في الدنيا » . وقوله صلى الله عليه وآله : « طوبى للمساكين بالصبر ! وهم الذين يرون ملكوت السماوات والأرض » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « من جاع أو احتاج ، فكتمه عن الناس واغشاه إلى الله تعالى ، كان حقاً على الله أن يرزقه ورق الستة من الحلال » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « إن لكل شيء مفتاحاً ، ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصابرين » .

وهم جلساء الله يوم القيامة . وما روى : « ان الله أوحى الى اسماعيل - عليه السلام - : اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من أجلى . قال : ومن هم ؟ قال : الفقراء الصادقون . » وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا أمير المؤمنين عليه السلام : « يا علي ، إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه ، فمن ستره أعطاه الله تعالى مثل أجر الصائم القائم ، ومن أفضاه الى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله أما إنه ما قتله بسيف ولا رمح ولكنه قتله بما نكأ من قلبه . »

ثم لا ريب في أن كل من لم يجد القوت من التصف وستر احتياجه هذا وصبر ورضى يكون داخلا تحت هذه الأخبار وتثبت له الفضيلة التي وردت فيها ، ولا ريب في أن هذه صفة لا توجد في ألف ألف واحد . وأما الفقير الحرص الذي يظهر فقره ويجزع منه ، فظاهر بعض الأخبار وإن تناوله ، إلا أن الظاهر خروجها منها كما أومأت اليه بعض الأخبار المذكورة وإن كان أحسن حالا من الغنى الذي مثله في الحرص ،

فصل

(الموازنة بين الفقر والغنى)

لا ريب في أن الفقر مع الصبر والقناعة وقصد الفراغ أفضل من الغنى مع الحرص والامساك ، كما لا ريب في أن الغنى مع الانفاق وقصد الاستعانة على العبادة أفضل من الفقر مع الحرص والجزع ، وإنما وقع الشك في الترجيح بين الفقر والغنى في مواضع :

(الأول) في الترجيح بين الفقر مع الصبر ، والقناعة والغنى مع الانفاق ، وقصد الاستعانة على العبادة ، قال قوم إن الأول أفضل ، لما

روى : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه : أى الناس خير ؟ فقالوا : مؤسر من المال يعطى حق الله تعالى من نفسه وماله ، فقال نعم الرجل هذا وليس به المراد ، قالوا فمن خير الناس يا رسول الله ؟ فقال : فقير يعطى جهده » ، وما روى : « أن الفقراء بعثوا رسولا الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني رسول الفقراء إليك ، فقال : مرحباً بك وبمن جئت من عندهم ، جئت من عند قوم أحبهم ، فقال : قالوا إن الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجون ولا تقدر عليه ، ويعتمرون ولا تقدر عليه ، وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : بلغ عنى للفقراء أن لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء : أما (الأولى) فإن في الجنة غرفا ينظر اليها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض الى نجوم السماء ، لا يدخلها الا نبي فقير ، أو شهيد فقير ، أو مؤمن فقير ، (والثانية) يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام . (والثالثة) اذا قال الغنى : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وقال الفقير مثل ذلك ، لم يلحق الغنى بالفقير وإن انفق فيها عشرة آلاف درهم ، وكذلك أعمال البر كلها ، فرجع إليهم ، فقالوا رضيتم » .

وقال آخرون : الثاني أفضل ، لأن الغنى من صفات الربوبية ، والفقر من لوازم العبودية ، ووصف الحق أفضل من وصف العبد .
(واجب عنه) بأن غنى الواجب سبحانه ليس بالاسباب والأغراض وغنى العبد بها ، إذ هو غنى بوجود المال ومقتضى الى بقائه ، فأن يكون الغنى الذي يتصف العبد به من أوصاف الربوبية ، نعم الغنى الاستثناء من وجود المال وعدمه جبرماً بأن يستوى كلاهما عنده يشبه أوصاف الحق ، إلا أنك قد عرفت أنه نوع من الفقر ، وبأن التكبر من أوصاف الربوبية ،

فينبغي أن يكون أفضل من التواضع ، مع أن الأمر ليس كذلك ، بل الحق أن الأفضل للعبد إنما هو صفات العبودية كالخوف والرجاء ، إذ صفات الربوبية لا ينبغي أن ينزع فيها ، ولذلك قال الله سبحانه : « والعظمة أزارى » والكبرياء ردائي ، فمن نازعني فيها قصمته . وعلى هذا فالفقر أفضل من الغنى .

والحق أن ترجيح واحد من صفات الربوبية وصفات العبودية على الآخر للعبد على الإطلاق غير صحيح ، إذ كما ينتقض ترجيح الأولى على الثانية بالنكبر ينتقض العكس بالعلم والمعرفة والجهل والغفلة ، فإن العلم من صفات الربوبية ، والجهل من صفات العبودية ، مع أن الأول أفضل من الثاني ضرورة .

والحق أن الأفضل من الفقر والغنى مالا يشغل العبد عن الله ، فإن كان الفقر يشغله فالغنى أولى به ، وإن كان الغنى يشغله عن الله فالفقر أولى به ، وذلك لأن الغنى ليس محموراً بعينه ، بل لكونه عائقاً عن الوصول إلى الله ، والفقر ليس مطلوباً لذاته ، بل لعدم كونه عائقاً عن الله ، وليس مانعاً الأول وعدم مانعة الثاني كلياً ، إذ رب فقير يشغله الفقر عن المقصد وكم من غني لا يصرفه الغنى عنه ، إذ الشاغل ليس إلا حب الدنيا لمضاده حب الله تعالى ، والمحجب للشيء مشغول به ، سواء كان في وصاله أو في فراقه . فإذا فضل الفقير والغنى بحسب تعلق قلبها بالمال وجوداً وعدمياً ، فإن تماوياً فيه تساوت درجتها . وإن تفاوتتا فيه فأيهما أقل تعلقاً درجته أعلى وأفضل ، بل مع وجود تعلق لها وتساويها فيه يكون وجود قدر الحاجة من المال أفضل من فقدته ، إذ الجائع يسلك سبيل الموت لاسيما المعرفة والطاعة . ومع عدم تعلق قلبها أصلاً بحيث يستوى عندها وجود المال وعدمه كان المال عندها كهواء الجو وماء البحر - وبالجملة حصلت

لها المرتبة الأخيرة من الفقر ، أعني الاستغناء والرخا - كان الواحد أفضل من الفاقد ، لاستوائها في عدم الالتفات اليه ، ومزية الواحد باستفادة ادعية الفقراء والمساكين .

ثم الحكم بانقطاع القلب رأساً عن المال وجوداً وعدمياً إنما يتصور في الشاذ النادر الذي لا يسمع الدهر بمثله إلا بعد ازمة متطاولة ، وقلوب جل الناس غير شغالية عن حب المال والتعلق به . فتصعب القول بافضلية من هو أقل تعلقاً بالمال ، واستواء درجتها مع استوائها في التعلق ، ومزية الواحد على الفاقد مع انقطاع قلبها بالكلية عنه مزية الأقدام وموضع الفرور ، إذ النفي ربما يظن أنه منقطع القلب عن المال ويكون حبه دفيناً في باطنه وهو لا يشعر به ، وإنما يشعر به إذا فقد ، فما عدا الأنبياء والأولياء وشرذمة قليلة من أكابر الأنبياء لو ظنوا انقطاعهم عن الدنيا إذا جربوا انفسهم باخراج المال من أيديهم بظهور لهم أنهم مذكرون وليس لهم تمام الانقطاع عن الدنيا ، وإذا كان ذلك محالاً أو بعيداً فليطلق القول بأن الفقر أصح لكافة الناس وأفضل ، لأنه عن الخطر أبعد ، إذ فتنة السراء من فتنة الفراء أشد ، وعلاقة الفقير وانه بالدنيا غالباً أضعف ، وبقدر ضعف علاقته يتضاعف ثواب أذكاره وعبادته ، إذ حركات اللسان والجوارح ليست مرادة لاعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور وتأثيرها في إثارة الأنس في قلب فارغ عن غير المذكور أشد من تأثيرها في قلب مشغول ، ولهذا وردت الأخبار مطلقة في فصل الفقر على الغنى ، وفي فصل الفقراء على الأغنياء .

(الثاني) في ترجيح بين الفقر مع الحرص والمخز ، والغنى مع الحرص والامساك . والتحقيق فيه أن مطلوب الفقير إن كان مالا يبد منه في المعيشة وكان حرصه في تحصيل هذا القدر دون الزائد منه وكان قصده

الاستعانة به على الدين ، وكلما كان حرص الغني وامساكه في هذا القدر بهذا القصد ، فحال الوجود افضل لأن الفقد يصده عن امور الدين لاضطراره في طلب القوت ، وهو أولى بالتفضيل اذا كان قصد الغني ذلك وكان مطلوب الفقير فوق الحاجة ، أو قدر الحاجة ، أو قدر الحاجة بدون قصد الاستعانة به الى امر الدين . وان كان مطلوب كل منهما فوق الحاجة أو لم يكن قصدها الاستعانة به على امر الدين ، فالفقد اصح وأفضل ، لانها استويا في الحرص وحب المال ، وفي عدم قصد الاستعانة به على الدين ، لكنها اختلفا في ان الواجد يتأكد حب الدنيا في قلبه ، وبطمئن اليها لألمه بها ، والفاقد يتجاني قلبه عنها اضطراراً ، أو تكون الدنيا عنده كالسجن الذي يطلب الخلاص منه . وهو أولى وأحرى بالتفضيل ، اذا كان قصد الفقير ذلك وكان قصد الغني فوق الحاجة ، أو قدر الحاجة بدون الاستعانة به على أمر الدين .

(الثالث) في الترجيح بين فقير حريص متكالب على الدنيا ليس له هم سواه ، وغني هو دونه في الحرص على حفظ المال ، وتفجعه بفقد المال لو فقده أقل من تفجع الفقير بفقده ، والظاهر حينئذ كون الفقير اسوأ حالاً ، إذ البعد عن الله بقدر قوة التمتع بفقد المال ، والتقرب بقدر ضعف التفجع به .

فصل

ما ينبغي للفقير

ينبغي للفقير ألا يكون كارهاً للفقر من حيث إنه فعل الله ومن حيث انه فقر ، بل يكون راضياً به طالباً له فرحاً به لعلمه بغوائل الغنى ، وأن

يكون متوكلاً في باطنه على الله ، واثقاً به في أتيان قدر ضرورته ، ويكون قانعاً به ، كارهاً لازيادة عليه ، منقطع الطمع عن الخلق ، غير ملتفت إلى ما في أيديهم ، وغير حريص على اكتساب المال كيف كان ، وإن يكون صابراً شاكراً على فقره ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن الله عقوبات بالفقر ، ومثوبات بالفقر ، فمن علامات الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن عليه خلقه ، ويطلع به ربه ، ولا يشكو حاله ، ويشكر الله تعالى على فقره ومن علاماته إذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه ، ويعصى ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ، ويتسخط بالقضاء » ، وهذا يدل على أن كل فقير ليس مثاباً على فقره ، بل من يرضى بفقره ، ويفرح به ، ويقنع بالكفاف ، ويقتصر الأمل ، وإن لم يرض به وتشوف إلى الكثرة وطول الأمل ، وفاته عز القناعة ، وتدنس بذل الحرص والطمع ، وجره الحرص والطمع إلى مساوى الأخلاق ، وارتكاب المنكرات الحارقة للمروات حبط أجره وكان آثماً قلبه ،

ويلهي أن يظهر التعفف ويستر الفقر ويستر ، أنه يستر وألا يخالط الأغنياء ، ولا يرهب في مجالستهم ، ولا يتواضع لهم لأجل غناهم بل يتكبر عليهم . قال أمير المؤمنين عليه السلام : « ما أحسن تواضع الفقي للفقير وغبه في ثواب الله ، وأحسن منه تبه الفقير على الفقي ثقة بالله » ، وألا يسكت عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء ، وطمعاً بما في أيديهم ، ولا يفتن بسبب فقره عن عبادة الله ، ويبذل قليل مايفضل عنه ، فإن ذلك جهد المقل ، وفضله أكثر من أموال كثيرة يبلغها الفقي ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف دينار » ، قيل وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : « أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف دينار يتصدق بها ، وأخرج رجل درهماً من درهمن لا يملك غيرها

طيبة به نفسه فصار صاحب الدرهم الفضل من صاحب مائة الف دينار ،
 وبذبحي ألا يدخر أزيد من قدر الحاجة ، وإن لم يدخر أكثر من قوت يومه
 وليلته فهو من الصديقين ، وإن لم يدخر أكثر من قوت أربعين يوماً كان
 من المتقين ، وإن لم يدخر أكثر من قوت ستة - وهو الفضل المشترك بين
 الفقر والعنف - كان من الصالحين ، وأو زاد عليه خرج عن زمرة الفقراء .

فصل

وظيفة الفقراء

ما يعطى الفقير بغير سؤاله : إن كان (حراماً أو شبهة) وجب عليه
 رده والاحتساب عنه ، وإن كان (حلالاً) ، فإن كان (هدية) استحب
 قبوله تأسيماً برسول الله صلى الله عليه وآله إن لم تكن فيه منة ، وأو كانت
 فيه منة فالأولى تركه . وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيئاً يقول له
 اتركه عندك ، وانظر إن كنت أبا بعد قبوله في قلبك أفضل مني قبل القبول
 فأخبرني حتى آخذه وإلا فلا ، وعلامة ذلك أن يشق على المعطى رده ،
 ويفرح باقبول ، ويرى المنّة على نفسه في قبوله ، وإن كان (صدقة
 أو زكاة) أو غير ذلك مما يكون للثواب المحض ، فينبغي أن ينظر في
 استحقاقه لذلك ، فإن كان من أهله قبله وإلا رده ، وإن كان المعطى
 أعطاه لوصف يعلمه فيه كعلم أو ورع أو كونه علوياً ، ولو لم يكن له
 هذا الاختصاص لنظر طبعه ، ولما تقرب إلى الله بإعطائه ، ولم يكن هو
 باطلاً كذلك فأخذه حرام ، وإن لم يكن هدية ولا صدقة بل إعطاه للشهرة
 والرياء والسمعة فينبغي أن يرد عليه ولا يقبله ، وألا كان معيناً له على
 هرقبه العاصد ، والإعانة على الإثم أثم .

فصل

موارد قبول العطاء وردها

ما يعطى الفقير ان كان محتاجاً اليه ولم يكن أزيد من حاجته فالأفضل له الأخذ اذا سلم من الآفات المذكورة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما المعطى من سعة بأعظم أجراً من الأخذ اذا كان محتاجاً » ، وقال صلى الله عليه وآله : « من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فأنما هو رزق ساقه الله اليه فلا يردده » ، وان كان زائداً على قدر حاجته فليرد الزائد إن كان طالباً طريق الآخرة ، إذ الزيادة على قدر الحاجة إنما يفتلك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه ، وقدر الحاجة بأنك رفقاً بك ، فأنت في اخذ قدر الحاجة مثاب ، وفيما زاد عليه إما عاص أو متعرض للحساب ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « لاحق لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، وثوب يوارى عورته ، وبيت يسكنه » ، فما زاد فهو حساب ، فلا ينبغي لطالب السعادة أن يأخذ الأزيد من قدر الحاجة ، إذ النفس اذا رخصت في نقض العزم والمهد ألفت به ، وردها بعد الألف والمادة مشكل :

والحاصل أن اخذ قدر الحاجة واجب لكونه مما لا بد منه ، وإيجابه ثواب المعطى ، ولذلك لما أمر موسى بن عمران عليه السلام بأن يفطر عند بني اسرائيل قال : إلهي ما بالي فرقت رزقي على أيدي بني اسرائيل بفقدني هذا يوماً ويعيشني هذا ليلة ، فأوحى الله اليه : « هكنا لصنع بأوليائي أجرى أرزاقهم على أيدي البطالين من عبادي ليؤجروا فيهم » . فلا ينبغي أن يرى المعطى إلا من حيث انه مسخر مأجور .

وأما أخذ الزيادة على قدر الحاجة فليس مما ينبغي ، من كان حاله التكفل بأمور الفقراء والاتفاق عليهم ، لما في طبعه من البذل والسخاء ، والرفق والعطاء ، فيجوز له أخذ الزيادة ليلها على المستحقين ، ولكن يلزم أن يبادر إلى الصرف إليهم ولا ينبغي أن يندخر ، إذ في إمساكه ولو في يوم واحد أو ليلة واحدة فتنة واختبار ، فربما مالت النفس إلى الإمساك ويصير وبالا عليها ، وقد نقل أن جماعة تصدوا لخدمة الفقراء والتكفل لأحوالهم فخذعتهم النفس الأمارة بإعانة الشيطان فأتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال ، والتنعيم في الطعام والمشرب ، وانجر أمرهم إلى الهلاك .

فصل

لا يجوز السؤال من غير حاجة

ينبغي للمؤمن ألا يسأل الناس من غير حاجة اضطر إليها ، بل يستعف عن السؤال ما استطاع ، لأنه فقر معجل ، وحجاب طويل يوم القيامة والأصل فيه التحريم لتوضيته الشكوى من الله ، وإذلال السائل نفسه عند غير الله ، وإبداء السؤال غالباً ، إذ ربما لم تسمع نفسه بالهذل عن طيب القلب ، وبعد السؤال ألبأه الخياء أو الرباء إليه ، ومعلوم أن الإعطاء استحياء أو رياء لئلا ينقص جاهه عند الناس بنسبتهم إياه إلى البخل لا يكون له حلية شرعاً .

ولتوضيته هذه المفاسد ورد في الشريعة المنع منه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « مسألة الناس من الفواحش » ، وقال صلى الله عليه وآله : « من سأل عن ظهر غنى فأنما يستكسر من جمر جهنم » ، ومن سأل وله ما يفي به جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم »

وقال صلى الله عليه وآله : « من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم » (١) وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما من عبد فتح على نفسه باباً من المسألة إلا فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر » . وقال : « إن المسألة لا عمل إلا لققر مدقع أو غرم مقطع » وقال : « السؤال عن ظهر غنى صداع في الرأس ، وداء في البطن » . وقال : « من سأل الناس أموالهم تكثراً فأنما هي جمره قلبه تنقل منه أو يستكثر » .

وروى : « أنه جاءت لخذ من الانصار الى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسلموا عليه فرد عليهم السلام ، فقالوا يا رسول الله ان لنا اليك حاجة فقال : (ماتوا حاجتكم) فقالوا إنها حاجة جنيحة فقال : (ماتوها ما هي) قالوا : نضمن لنا على ربك الجنة ، فنكس رأسه ، ثم نكت (٢) في الأرض ، ثم رفع رأسه فقال : (أفضل ذلك بكم على أن تسألوا أحداً شيئاً) ، فكان الرجل منهم يكون في السر فيسقط سوطه ، فيكره أن يقول لانسان ناولنيه فراوا من المسألة وينزل فيأحلكه ، ويكون على المائدة ويكون بعض الجلوساء أقرب الى الماء منه فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب » (٣) وباب صلى الله عليه وآله قوماً على الاسلام فاشتراط عليهم السمع والطاعة ، ثم قال لهم خفية : « لا تسألوا الناس شيئاً » ، فكان بعد ذلك تنفع المغفرة من يد أحدهم فيزل لها ولا يقول لأحد ناولنيها ، وكان

(١) روى هذا الحديث عنه عن الصادق - عليه السلام - (الوسائل كتاب الزكاة ابواب الصدقة الباب ٣٢ الحديث ٥) .

(٢) نكت الأرض بقضيب أو بأصبعه : خربها به حال التفكير فأكثر فيها .

(٣) صححنا الحديث على الوسائل (كتاب الزكاة ابواب الصدقة الباب ٣٣

الحديث ٤) وهو برويه عن الكافي .

صلى الله عليه وآله يأمر خالياً بالتحقق عن السؤال ، ويقول : « من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى لغناه الله ، ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا » وقال : « وما قل من السؤال فهو خير » قالوا : ومنك يا رسول الله ؟ قال : « ومنى » : « لو أن أحدكم أخذ جبلاً فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها ويكف بها وجهه ، خير من أن يسأل » .

وقال سيد الساجدين عليه السلام : « ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد أحداً من خير حاجة إلا اضطرته المسألة يوماً إلى أن يسأل من حاجة » ونظر عليه السلام يوم حرفة إلى رجال ونساء يسألون ، فقال : هؤلاء شرار خلق الله ، الناس مقبلون على الله وهم مقبلون على الناس . وقال الباقر عليه السلام : « أقسم بالله وهو حق ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » ، وقال الصادق عليه السلام : « طلب الخواج إلى الناس استلاب (١) للفر وملحة للحباء ، والبأس مما في أيدي الناس عز للمؤمن في دينه ، والطمع هو الفقر الحاضر » . وقال الصادق عليه السلام : « لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحداً ، ولو يعلم المسئول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحداً » . وقال : « من سأل من غير حاجة فكأنما يأكل الجمر » .

لم المنع والتحريم إنما هو في السؤال بدون الاضطرار ، وأما مع الحاجة والاضطرار فلا ريب في جوازه ، وقد وردت به الرخصة ، قال الله سبحانه :

« وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ » (٢) .

(١) الاستلاب بمعنى السلب ، وهو من باب الافتعال .

(٢) الضحى ، الآية : ١٠ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا تردوا السائل واو بشق تمره »
 وقال صلى الله عليه وآله : « لو لا أن السائل يكذب ما قلتم من ورده » وقال صلى
 الله عليه وآله : « للسائل حق وإن جاء على الفرس » وقال صلى الله عليه
 وآله : « لا تردوا السائل ولو يظلف محترق » (١) . ولو كان السؤال
 مطلقاً حراماً لما أجاز الله ورسوله إعانة العامي على معصيته .

ثم الحاجة المبرزة للسؤال : ما بلغت حد الاضطراب ، كسؤال الجائع
 الخائف على نفسه بالموت أو المرض لو لم يصل إليه قوت ، وسؤال العاري
 الذي يذنه مكشوف وبخاف من الحر والبرد - أو لم تبلغ إليه ، وهي إما
 حاجة (مهمة) كالاحتياج إلى الجبة في الشتاء بحيث لو لاها لتأذى بالبرد
 تأذياً لا ينتهي إلى حد الضرورة ، والاحتياج إلى الكرى مع القدرة على
 المشي مع المشقة ، أو حاجة (خفيفة) كالاحتياج إلى الأدام مع وجود
 الخبز - فالظاهر جواز السؤال في جميع ذلك (مع رجوعه في الأول ،
 وإباحته في الثاني ، ومرجوحته في الثالث) ، بشرط إخلاصه عن المهورات
 المذكورة ، أعني الشكوى والذل والإبداء ، وتندفع هذه المهورات بأن
 يظهر حاجته تعريضاً بعد تقديم الشكر لله ، وإظهار الاستثناء من الخلق
 عند بعض الأصدقاء أو الأسقياء ، إذ السؤال من الصديق لا يوجب الإذلال
 والسخرى لا يتأذى بالسؤال بل يفرح به .

ثم ما ذكر إنما هو في السؤال للاحتياج إليه بعد النسبة لما يحتاج إليه
 في الحال ، وأما السؤال لما يحتاج إليه في المستقبل ، فإن كان يحتاج إليه
 بعد السنة فهو حرام قطعاً ، وإن كان يحتاج إليه قبلها ، سواء كان بعد

(١) صححنا أكثر الأحاديث هنا على ما في سفينة البحار الجزء الأول ص ٨٥

وكتاب الزكاة من الوسائل أبواب الصدقة باب ٣٣ - ٣٧ وأحياء الأحياء في كتاب
 الفقر .

اربعين يوماً من يومه أو خمسين أو أقل أو أكثر ، فإن أمكنه السؤال عند بلوغ وقت الحاجة فلا يحل له السؤال ، وإن علم بأنه لا يتمكن من السؤال عنده فهو جائز مع الكراهة والمرجوحية ، وكلما كان تراخي الحاجة عن يومه أكثر كانت الكراهة أشد . ثم معرفة درجات الحاجة وضعفها وشدتها والوقت الذي يحتاج فيه موكول إلى العبد ومنوط باجتهاده ونظيره لنفسه بينه وبين الله ، فليعمل به بعد استئناء قلبه على ما يقتضيه سلوك طريق الآخرة ، وكلما كان يقينه أقوى ، وثقته بمجيء الرزق أتم ، وقناعته بقوت الوقت أظهر ، فدرجته عند الله أعلى .

فياحبيبي ، لاتهيئ نفسك من أوج التوكل والاعتماد على الله إلى حفيظ الخوف والاضطراب في مجيء رزقك ، ولا تصغ إلى تخويف الشيطان ، فإنه يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، وكن مطمئناً بوعده ربك إذ قال :

« وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضلاً » (١) .

واسمع قول نبيك - صلى الله عليه وآله - حيث قال : « لو توكلتم على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطيور ، فقدوا نخاصاً وزروح بطاناً » . ومنها :

الحرص

وهو معنى راتب في النفس ، باعث على جميع مالا يحتاج إليه ولا يفيد من الأموال ، من دون أن ينتهي إلى حد يكفى به ، وهو أقوى شعب

حب الدنيا واشهر انواعه . ولا ريب في كونه ملكة مهلكة وصفة مضلة بل بادية مظلمة الأرجاء والأطراف ، ومأوية غير متناهية الأعماق والاكثاف من وقع فيها ضل وباد ، ومن سقط فيها هلك وما عاد . والتجربة والاعتبار والأخبار والآثار متظاهرة على أن الحرص لا ينتهي الى حد يقف دونه ، بل لا يزال ينحوض في غمرات الدنيا الى أن يفرق ، وتطرحه ارض الى ارض حتى يهلك . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب ، لا يبنى وراهما ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « منهومان لا يشبعان : منهوم العلم ، ومنهوم المال » . وقال صلى الله عليه وآله : « يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان : الحرص ، وطول الأمل » وقال ابو جعفر الباقر عليه السلام : « مثل الحرص على الدنيا كمثل دودة القز ، كلما اذدادت على نفسها لها كان أبعد لها من الخروج ، حتى تموت غمّاً » . وقال الصادق عليه السلام : « إن فيها نزل به الوحي من السماء لو أن لابن آدم واديين ميسلان ذهبا وفضة لا يبنى لها ثالثاً . يا ابن آدم إنما بطنك بحر من البحور وواد من الأودية ، لا يملأه شيء إلا التراب » وقال بعض الأكابر : « من حبيب أمر الانسان ، انه لو نودي بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مما قد استعمله مع قصر مدة التمتع وتوقع الزوال » . ثم ماورد من الأخبار في ذمه أكثر من أن نحصى ، ولا حاجة الى إيرادها لاشتهارها . وقال الباقر - عليه السلام - : « رب حرص على أمر قد شقى به حين أتاه ، ورب كاره لأمر قد سعد به حين أتاه » . وأي خسران أشد من أن يسعى الانسان في طلب به هلاكه ؟ وأي تأمل في أن كلما يحرص عليه الانسان من اموال الدنيا يكون مهلكاً له ؟ !

وصل

القناعة

ضد الحرص (القناعة) . وهي ملكة للنفس : توجب الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة من المال ، من دون سعي وتعب في طلب الزائد عنه ، وهي صفة فاضلة يتوقف عليها كسب سائر الفضائل ، وعدمها يؤدي بالعبد الى مساوىء الأخلاق والثرذائل ، وهي المظنة للوصول الى المقصد واعظم الوسائل لتحصيل سعادة الأبد ، إذ من قنع بقدر الضرورة من الطعام والملبس ، ويقتصر على أقله قدرأ أو أخصه نوعاً ، ويرد أمله الى يومه أو الى شهره ، ولا يشغل قلبه بالزائد عن ذلك ، كان لارغ البال مجتمع لهم ، فيتمكن من الاشتغال بأمر الدين وسلوك طريق الآخرة ، ومن فاته القناعة ، وتدنس بالحرص والطمع وطول الأمل ، وغاضى في غمرات الدنيا ، تفرق قلبه وتشتت أمره . فكيف يمكنه التمسك لتحصيل أمر الدين والوصول الى درجات المتقين ؟ ولذلك ورد في مدح القناعة ماورد من الأخبار ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « طوبى لمن هدى للإسلام ، وكان عبثه كفافاً به ١ » . وقال : « ما من أحد من ضني ولا فقير ، إلا ود يوم القيامة أنه كان أوفى قوتاً في الدنيا » . وقال صلى الله عليه وآله : « أيها الناس ، اجعلوا في الطلب ، فإنه ليس للعبد إلا ماكتب له في الدنيا ، ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأبى ماكتب له في الدنيا وهي راحة » وقال صلى الله عليه وآله : « نقت روح القدس في روحي : أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها . فاتقوا الله واجعلوا في الطلب » . وقال صلى الله عليه وآله : « كن ورعاً تكن أعبداً للناس

وكن قائماً تكن أشكر للناس ، واجب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ،
وفي الخبر القدسي : « يا ابن آدم ، لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك
منها إلا القوت ، فإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك
فلنا إليك حسن » . وروى : « ان موسى سأل ربه تعالى ، وقال : أي
عبادك أغني ؟ قال : اقمهم لما أعطيتهم » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام
« ابن آدم ، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك ، فإن أسر ما فيها يكفيك
وإن كنت إنما تريد مالا يكفيك ، فإن كل ما فيها لا يكفيك » . وقال
أبو جعفر الباقر عليه السلام : « إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك
فكفى بما قال الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وآله - :

« فَلَا تُصِيبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ » (١) . وقال :

« وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (٢) .

فإن دخلك من ذلك شيء ، فاذكر عيش رسول الله - صلى الله عليه وآله
وآله - فأما كان قرته الشجر - وحلواه النمر ، ووقوده السعف إذا
وجده ، (٣) وقال : « من قنع بما رزقه الله فهو من أغني الناس . وقال

(١) التوبة ، الآية . ٥٦ .

(٢) طه ، الآية : ١٣١ .

(٣) صححنا الحديث وما قبله على ما في (الكافي) : باب القناعة ، وكذا
الحديثين المذكورين بعده . إلا أن هذا الحديث مروي في (الكافي) عن أبي جعفر
- عليه السلام - . وروى في (الوسائل) عن كتاب الزهد ، في أبواب جهاد النفس -

الصادق عليه السلام : « من رضى من الله باليسير من المعاش رضى الله عنه باليسير من العمل » . وقال : « مكتوب في التوراة : ابن آدم ، كن كيف شئت كما تدبّر ثمان ، من رضى من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ، ومن رضى باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكّت مكسبته وخرج من حد الفجور » . وقال : « إن الله عز وجل يقول : يحزن عبدي المؤمن أن قُرت عليه ، وذلك أقرب له مني ، وبفرح عبدي المؤمن إن وسعت عليه ، وذلك أبعد له مني » . وقال : « كلما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً في معيشته » . والأخبار الواردة في فضيلة القناعة أكثر من أن تحصى ، وما أردناه كاف لأهل البصيرة .

فصل

علاج الحرص

طريق المعالجة في إزالة الحرص وتحصيل القناعة : أن يتذكر أولاً ما في القناعة من المدح والشرافة ، وعز النفس وفضيلة الحرية ، وما في الحرص من الدم والمهانة ، وتحمل الذلة ومتابعة الشهوة . ويعرف أن من لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن ، فهو قليل العقل ناقص الإيمان . ثم يتذكر ما في جمع المال من الآفات الدنيوية والعقوبات الأخروية ، ويكثر التأمل فيما مضى عليه عطاء الخلق وأمر اصنافهم ، أعنى الأنبياء والأوصياء ومن سار بسيرتهم من السلف الأتقياء ، من صبرهم على القليل ، وقناعتهم باليسير ، وفيما يجري عليه الكفار من المتنوع واليهود والصاري وأراذل = من كتاب الجهاد : الباب ٦١ الحديث ١١ ، ما يقرب من عبارة هذا الحديث عن أبي عبد الله - عليه السلام - .

الناس واغنيائهم وامثالهم ، من التمتع وجمع المال الكثير . وبعد هذا التأمل لا أظنه يشك في أن الاقتداء بأعز الخلائق أحسن من الاقتداء بأراذلهم ، بل التأمل يعرف أن الحرص المتكالب على لذات الدنيا خارج عن افق الانسانية ، وداخل في جريدة البهائم ، إذ الحرص على شهوات البطن والفرج من لوازم البهيمية ، وحرص الناس على الشهوات لا يبلغ رتبة البهائم في ذلك . فما من حرص على التمتع في البطن إلا والجمار أكثر أكلا منه ، وما من حرص على الجماع إلا والخنزير أشد نزواً منه ؛ فظهر أن الحرص في مرتبة الخنزير والحمار واليهود والهندو ، والفنان لا يساهمه في الرتبة إلا الأنبياء والأولياء . وبعد التأمل في جميع ما ذكر ، يتم العلاج العلمي ، وبه تسهل إزالة الحرص واكتساب القناعة . فليأخذ إلى العلاج العمل ، وهو العمل بالاعتصام في أمر المعيشة ، ليسد أبواب المخرج ما أمكن ورد النفس إلى ما لا بد منه . فإن من كثر خرجه واتسع انفاقه ، لم تمكنه القناعة ، فإن كان وحده ، اكتفى بثوب خشن ، ويقنع بأي طعام كان وبقل من الأدام ما أمكنه ، وهكذا الحال في سائر ما يضطر إليه ويوطن نفسه عليه . وإن كان له عيال رد كل واحد منهم إلى هذا القدر . وإذا نبى أمره على الاعتصام ، لم يحتاج إلى كثير جهد وإن كان معيلاً . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما عال من اقتصد » (١) . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ثلاث منجيات : خشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الغناء والفقر ، والعدل في الرضا والغضب » . وقال : « التدبير نصف المعيشة » . وقال : « من اقتصد أغناه الله ، ومن بذر أفقره الله » . وقال

(١) روى في (سفيينة البحار) : ٢ : ٤٣١ ، عن أمير المؤمنين - عليه السلام -

مثل هذا الحديث هكذا : « ما عال امرؤ اقتصد » . وكذا في (بحار الأنوار) :

« الاقتصاد ، وحسن الصمت ، والهدى الصالح ، جزء من بضع وعشرين جزءاً من النبوة » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « القصد مئاة والسرف مئاة » (١) . وقال السجاد - عليه السلام - : « لينفق الرجل بالقصد وبإفقة الكفاف ، ويقدم منه الفضل لآخرته ، فإن ذلك أبقي للنعمة وأقرب الى المزيد من الله تعالى ، وانفع في العاقبة » . وقال الصادق - عليه السلام - : « إن القصد أمر يحبه الله ، وأن السرف أمر يبغضه الله ، حتى طرحك القنوة ، فإنها تصلح لشيء ، وحتى حبك فضل شرابك » (٢) وقال - عليه السلام - : « ضمنت لمن اقصد ألا يفقر » وقال - عليه السلام - : « إن السرف يورث الفقر ، وإن القصد يورث الغناء » : والأخبار في مدح الاقتصاد أكثر من أن تحصى .

ثم إذا تبسرت له المعيشة في الحال ، فلا ينبغي أن يكون مضطرباً لاجل الاستقبال ، ويعتمد على فضل الله ووعدده بأن الرزق الذي قددر له يأتيه وإن لم يكن حريصاً ولا مضطرباً لأجله ولا يعلم لنفسه مدخلها أبائي رزقه منه . وقال الله تعالى :

« وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا » (٣) .

وقال : « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » (٤) .

(١) صحاح الحديث على ما في (الوافي) : ٢٩٥ / ٥ ، قال فيه : « كلاهما

بكسر الميم : اسم آلة من الثروة . والنوى - بالثناة - بمعنى الهلاك واللف ،

(٢) صحاح الحديث على ما في (الوافي) : ٢٤٥ / ٥ .

(٣) هود ، الآية : ٦ . (٤) الطلاق ، الآية : ٢ - ٣ .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أباي الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب » .
ثم يلبي ألا ينظر إلى من هو فوقه ، بل ينظر إلى من هو دونه في التمتع وفي مال الدنيا ، فإن الشيطان يصرف نظره في أمر الدنيا إلى من هو فوقه ، ويقول : لم تغتر عن طلب الدنيا وأرجاب الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس ؟ ويصرف نظره في أمر الدين إلى من هو دونه ، ويقول : لم تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان أعلم منك ولا يخاف الله ؟ قال أبو ذر (ر) : « أوصاني خليلي رسول الله أن انظر إلى من هو دوني ، لا إلى من هو فوقي في الدنيا » . وقال صلى الله عليه وآله : « إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق ، فليُنظر إلى من هو أسفل منه » . ومنها :

الطمع

وهو التوقع من الناس في أموالهم ، وهو أيضاً من شغب حب الدنيا ومن أنواعه ، ومن الرذائل المهلكة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله « أياك والطمع ، فإنه الفقر الحاضر » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « استغن عن شئت تكن ظميره ، وارغب إلى من شئت تكن أسيره ، واحسن إلى من شئت تكن لبيده » . وقال الباقر عليه السلام : « بشس العبد عبد له طمع يقوده ، وبشس العبد عبد له رغبة تلهه » وقيل للصادق عليه السلام : ما الذي يثبت الإيمان في العبد ؟ قال : « الورع

والذي يخرج منه الطمع ، (١) والاختبار في ذم الطمع كثيرة ، وكفى به ذمًا أن كل طامع يكون ذليلاً مهيناً عند الناس ، وأن وثوقه بالناس واعتماده عليهم أكثر من وثوقه بالله ، إذ لو كان اعتماده على الله أكثر من اعتماده على الناس لم يكن نظره إليهم ، بل لم يطعم من أحد شيئاً إلا من الله سبحانه .

وصل

الاستغناء عن الناس

ضد الطمع هو (الاستغناء عن الناس) وهو من الفضائل الموجبة لطرب العبد الى الله سبحانه ، إذ من استغنى بالله عن غير الله أحبه الله . والأخبار الآمرة بالانصاف به والمادحة له كثيرة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ليس الفنى عن كثرة العروض ، إنما الفنى غنى النفس » وقال لأهرابي طلب منه موعظة : « إذا صليت فصل صلاة مودع ، ولا تحدثن بحديث تعتذر منه خدًا ، واجمع اليأس عما في أيدي الناس » . وقال صلى الله عليه وآله : « عليك باليأس عما في أيدي الناس ، فإنه الفنى الحاضر » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « ليجتمع في قلبك الافتقار الى الناس والاستغناء عنهم ، فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك ، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك »

(١) صححنا الحديث على (الكافي) في باب الطمع كما أثبتناه ، لكن في (سفينة البحار) : ٢ / ٩٣ ، رواه عن الصادق - عليه السلام - هكذا : « قال : قلت : ما الذي يثبت الإيمان في قلب العبد ؟ قال : الذي يشجبه فيه الورع ، والذي يخرج منه الطمع » .

وقال سيد الساجدين - عليه السلام - : « رأيت الخبير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس ، ومن لم يرج الناس في شيء ، ورد أمره إلى الله تعالى في جميع أموره ، استجاب الله تعالى له في كل شيء » . وقال الباقر - عليه السلام - : « سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل ، ومروءة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والفقر أكثر من مروءة الاعطاء ، وخير المال النخعة بآفه واليأس مما في أيدي الناس » . وقال - عليه السلام - : « اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه » . وقال الصادق عليه السلام : « شرف المؤمن قيام الليل ، وعزه استغناؤه عن الناس » . وقال - عليه السلام - : « شيمتنا من لا يسأل الناس ، ولو مات جوعاً » . وقال - عليه السلام - : « ثلاث هن " فخر المؤمن وزينته في الدنيا والآخرة : الصلاة في آخر الليل ، وبأسه مما في أيدي الناس ، وولايته للإمام من آل محمد - عليهم السلام - » . وقال عليه السلام : « إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه ، فليأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله ، فإذا علم الله ذلك من قلبه ، لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه (١) » ثم طريق للعلاج في قطع الطمع وكسب الاستغناء قريب مما ذكر في علاج إزالة الحرص وتحصيل القناعة ، فنذكر .

(١) صححنا الأحاديث هنا - ابتداء من الحديث المروي عن علي - عليه السلام -

علي (الكافي) : باب الاستغناء عن الناس . و (الوسائل) : كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب ٣٧ .

ومها :

البخل

وهو الامساك حيث ينبغي البذل ، كما أن الاسراف هو البذل حيث ينبغي الامساك ، وكلاهما مضمومان ، والمحمود هو الوسط ، وهو الجود والسخاء . إذ لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالسخاء ، وقيل له :

« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ

الْبَسْطِ » (١) . وقال تعالى : « وَالَّذِينَ إِذَا أَتَقَوْا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » (٢) .

فالجود وسط بين الافتار والاسراف ، وبين البسط والقبض ، وهو تقدير البذل والامساك بقدر الواجب اللائق . ولا يكفي في تحقق الجود والسخاء أن يفعل ذلك بالخوارح ما لم يكن قلبه طيباً غير منازع له فيه . فإن بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يضايها فهو متسخ وليس بسخي ، بل ينبغي ألا يكون لقلبه علاقة مع المال إلا من حيث يراد المال له ، وهو صرفه إلى ما يجب أو ينبغي صرفه إليه .

(١) الاسراء ، الآية : ٢٩ .

(٢) الفرقان ، الآية : ٦٧ .

فصل

ذم البخل

البخل من ثمرات حب الدنيا وتناججه ، وهو من خبايا الصفات ورذائل الأخلاق . ولذا ورد في دمه ماورد من الآيات والأخبار . قال الله سبحانه :

« الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... » (١) . وقال تعالى : « وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « إياكم والشح ، فإنه أهلك من كان قبلكم ، حاكم على أن سفكوا دماهم واستحلوا محارمهم » . وقال صلى الله عليه وآله : « لا يدخل الجنة بخيل ولا غب ولا غائن ولا سوء الملكة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « البخيل بعيد من الله ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار . وجاهل . سخي أحب إلى الله من عابد بخيل ، وأدوى الداء البخل » (٣) وقال - صلى الله عليه وآله - : « الموبقات ثلاث : شح مطاع ، وهوى متبع وأعجاب المرء بنفسه » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله يبخس

(١) النساء ، الآية : ٣٦ .

(٢) آل عمران ، الآية : ١٨٠ .

(٣) الأحاديث كلها علمية ، مصححها على (أحياء العلوم) و (أحياء الأحياء)

الشيخ الزاني ، والبخل المنان ، والميل المحتال : وقال - صلى الله عليه وآله - : « إياكم والشح ، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالكذب فكذبوا ، وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطعية فقطعوا » (١) وقال - صلى الله عليه وآله - : « البخل شجرة تثبت في النار ، فلا يلج النار إلا ببخيل » . وقال : « خلق البخل من مقته ، وجعل رأسه رأساً في أصل شجرة الرقوم ، ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا ، فمن تعلق بغصن منها أدخله النار . ألا إن البخل من الكفر ، والكفر في النار » . وقتل في الجهاد رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - فبكته باكياً وقالت : « واشهيداه ! فقال النبي - صلى الله عليه وآله - : « ما يدريك إنه شهيد ؟ فلعله كان يتكلم بما لا يعنيه ، أو يبخل بما لا ينقصه » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله يبغض البخل في حياته ، والسعي عند موته » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « السعي الجهول أحب إلى الله عز وجل من العابد البخل » . وقال : « الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد » . وقال أيضاً : « غصنتان لا تجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق » . وقال صلى الله عليه وآله : « لا ينبغي للمؤمن أن يكون بخيلاً ولا جباناً » وقال - صلى الله عليه وآله - : « يقول قائلكم : الشحيح أصل من الظالم . وأي ظلم أظلم عند الله من الشح ؟ حلف الله بمنزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل » . وقال : « اللهم إني أعوذ بك من البخل ! » . وروى : « أنه - صلى الله عليه وآله - كان يطوف بالبيت ، فإذا رجل متعلق باستار الكعبة وهو يقول : بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي ! قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : «

(١) صحيح الحديث (على البحار) : ج ٣ من المجلد الخامس عشر ص ١٤٣

وما ذنبك ؟ صفة لي . قال : هو أعظم من أن أصفه لك . قال ويحك !
 ذنبك أعظم أم الأرضون ؟ قال : بل ذنبي يارسول الله . قال صلى الله عليه وآله
 ويحك ! ذنبك أعظم أم الجبال ؟ قال : بل ذنبي يارسول الله . قال
 - صلى الله عليه وآله - : فذنبك أعظم أم البحار ؟ قال : بل ذنبي يارسول الله
 قال - صلى الله عليه وآله - : فذنبك أعظم أم السماوات ؟ قال : بل
 ذنبي يارسول الله . قال : ذنبك أعظم أم للعرش ؟ قال : بل ذنبي
 يارسول الله . قال : ذنبك أعظم أم الله ؟ قال : بل الله اعظم وأعلى
 وأجل . قال : ويحك اتصف لي ذنبك . قال : يارسول الله ، إني رجل
 ذو ثروة من المال ، وأن السائل ليأتيني ليسانني فكأنما يستغلي بشعلة من
 النار . فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : اليك عني ! لا تحرقني
 بنارك ! هو الذي بعثني بالهداية والكرامة ، لو قمت بين الركن والمقام ،
 ثم صليت ألف عام ، وبكيت حتى تجرى من دموعك الانهار ونسقى
 بها الاشجار ، ثم مت وأنت لثيم ، لا يكبك الله في النار ! ويحك ! أما
 علمت أن الله يقول :

« وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَنْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ » (١) .

« وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (٢) .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « سيأتي على الناس زمان
 مضروب ، بعض المؤمن على ماني يديه ، ولم يؤمر بذلك . قال الله تعالى :

(١) محمد ، الآية : ٣٨ .

(٢) الحشر ، الآية : ٩ . التغابن ، الآية : ١٦ .

« وَلَا تَنَسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » (١).

وروى : « أنه ما من صباح إلا وقد وكل الله تعالى ملكين يتأديان : اللهم اجعل لكل ممسك قلباً ، ولكل منفق خلفاً » . والأخبار في ذم البخل أكثر من أن تحصى ، مع أن فضته للمفاسد الدنيوية والأخروية مما يحكم به الوجدان ولا يحتاج الى دليل وبرهان ، حتى أن النظر الى البخل يقسى القلب ، ومن كان له صفاء سريرة ، يكره قلبه ويظلم من ملاقاته وقد قيل : (لبخل الناس بماله أجودهم بهرغه) .

وصل

السخاء

ضد البخل (السخاء) . وقد عرلت مناه ، وهو من ثمرة الزهد كما أن البخل من ثمرة حب الدنيا . فينبغي لكل سالك لطريق الآخرة أن يكون حاله القناعة إن لم يكن له مال ، والسخاء واصطناع المعروف إن كان له مال . ولا ريب في كون الجود والسخاء من شرائف الصفات ومعالى الأخلاق ، وهو أصل من أصول النجاة ، وأشهر أوصاف النبيين وأعرف أخلاق المرسلين . وما ورد في مدحه خارج عن حد الإحصاء ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدلية الى الأرض ، فمن أخذ منها غصناً قاده ذلك الغصن الى الجنة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن للسخاء من الإيمان في الجنة » وقال صلى الله عليه وآله : « السخاء شجرة تنبت في الجنة ، فلا

يلج الجنة إلا سخي . وقال صلى الله عليه وآله : « قال الله سبحانه
 إن هذا دين ارتصيته لنفسى » ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق ،
 فأكرموه بها ما استطعتم . . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما جعل
 الله أوليائه إلا على السخاء وحسن الخلق » . وقال - صلى الله عليه وآله - :
 « إن من موجبات المغفرة : بذل الطعام . وإفشاء السلام ، وحسن الكلام » .
 وقال - صلى الله عليه وآله - . « إن السخي قريب من الله ، قريب من
 الناس ، قريب من الجنة ، بعيد من النار » . وقال - صلى الله عليه وآله - :
 « تجاوزوا عن ذنب السخي ، فإن الله أخذ بيده كلما عثر » وقال صلى الله
 عليه وآله : « طعام الجواد دواء ، وطعام البخيل داء » (١) وقال - صلى
 الله عليه وآله - : « أفضل الأعمال : الصبر والمساحة » . وقال - صلى
 الله عليه وآله - : « خلقان يحبهما الله ، وهما : حسن الخلق ، والسخاء »
 وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله جواد يحب الجود ، ويحب معالي
 الأخلاق ، ويكره سفاسفها » : وقال - صلى الله عليه وآله - : « الرزق
 إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير ، وإن الله تعالى ليباهي
 بمطعم الطعام الملائكة - عليهم السلام - : » . وقال - صلى الله عليه وآله - .
 « إن الله جواداً يخصصهم بالنعم لمنافع العباد ، فمن يخل بثلث المنافع من
 للعباد ، نقلها الله عنه وحولها إلى غيره » . وقال - صلى الله عليه وآله - :
 « الجنة دار الأسخياء » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « لشاب سخي
 مرهق في الذنوب ، أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل (٢) » وقال صلى الله
 عليه وآله : « اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله ، فإن

(١) (البحار) : ٢ / مج ١٥ / ٢٢١ ، باب السخاء والمساحة .

(١) صححنا الحديث على (البحار) في الموضع المتقدم : (الشحيح) بدل

(البخيل) .

أصبت أهله فقد أصبت أهله ، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله .
وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة
ولا صيام ، ولكن دخلوها بسخاء الأتقى ، وسلامة الصدور ، والنصح
للمسلمين » . وقال صلى الله عليه وآله : « إن الله عز وجل جعل للمعروف
وجوهاً من خلقه ، حبيب اليهم المعروف وحبيب اليهم فعاله ، ورجه طلاب
المعروف اليهم ويسر عليهم إعطائه ، كما يسر القيث إلى البلدة الجديدة
فيحبوها ويحبى بها أهلها » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « السخى
حبيب في السماوات ومحبيب في الأرضين ، خلق من طينة عذبة ، وخلق ماء
عذبة من ماء الكوثر ، والبخيل مبغض في السماوات مبغض في الأرضين ،
خلق من طينة مبيخة ، وخلق ماء عذبة من ماء العرسج » . وقال
- صلى الله عليه وآله - : « إن أفضل الناس إيماناً أبسطهم كفاً » .
وقال - صلى الله عليه وآله - : « يؤتى يوم القيامة برجل ، فيقال : احنج
فيقول : يارب ، خلقتني وهديتني ، وأوسعت علي فلم أزل أوسع على
خلقك ، وأنشر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره » فيقول
الرب - تعالى ذكره - : صدق عبدي ، أدخلوه الجنة » . وروى : « أنه
أتى النبي - صلى الله عليه وآله - وفد من اليمن ، وفيهم رجل كان
أعظمهم كلاماً وأشدهم استقصاء في حاجة النبي صلى الله عليه وآله فغضب
النبي حتى اتوى عرق الغضب بين عينيه ، وتردد وجهه وأطرق إلى الأرض
فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال : ربك يقول لك : هذا رجل سخي بطعم
الطعام . فسكن من النبي - صلى الله عليه وآله - الغضب ، ورفع رأسه
وقال : لولا أن جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل أنك سخي تطعم الطعام
لشردت بك ، وجعلتك حديثاً لمن خلقتك ! فقال له الرجل : إن ربك
يحب السخاء ؟ فقال : نعم ! فقال : إني أشهد ألا إله إلا الله ، وأنتك

رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، لإرددت عن مالي أحدا ! (١) ،
وقال صلى الله عليه وآله : « كل معروف صدقة ، وكل ما أنفق الرجل
على نفسه وأهله كتب له صدقة ، وما وقي المرء به عرضه فهو له صدقة
وما وقي المرء به عرضه فهو له صدقة ، وما أنفق الرجل من نفقة فعل
الله خليفها ، . وقال - صلى الله عليه وآله - : « كل معروف صدقة ،
والدال على الخير كفاعله ، والله تعالى يحب الثقات اللهفان ، . وروى :
« أنه أوحى الله إلى موسى - عليه السلام - : لا تقتل السامري ، فإنه
سحني » (٢) وقال عيسى عليه السلام : « استكثروا من شيء لا تأكله النار »
قيل : وما هو ؟ قال : « المعروف » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام
« ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده ، يخلف الله له ما أنفق في دنياه ،
ويضاعف له في آخرته » (٣) . وقال الناصر - عليه السلام - : « إن
الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك : ملك ينادي : يا صاحب الخير أتم وأبهر
وملك ينادي يا صاحب الشر اترع وافصر ، وملك ينادي : اعط متفقاً خلفاً وآت
مساكيناً ، وملك ينضج الأرض بالليل ، ولولا ذلك اشتعلت الأرض » . وقال
الصادق عليه السلام لبعض جلسائه : « ألا أخبرك بشيء تقرب به من
الله وتقرّب من الجنة وتباعد من النار ؟ » ، فقال : بلى . فقال : « عليك
بالسخاء » . وقال : « خياركم ممنحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم . ومن
خالص الإيمان : البر بالانحوان والسعي في حوائجهم ، وأن البار بالانحوان

(١) صححت الحديث على (مفينة البحار) : ١ / ٦٠٧ ، وعلى (الوافي) :

٥ / ٢٩٣ ، في باب الجود والبخل . لكن بينها اختلاف يسير ، فرجحتا تصحيح
الحديث على عاق (السفينة) .

(٢) الروايات كلها عامية ، صححتها على إحياء العلوم : ٣ / ٢١٠ .

(٣) صححت الحديث على (الوافي) : ٥ / ٢٩٤ ، باب الجود والبخل .

ليحببه الرحمن ، وفي ذلك مرغبة للشيطان ، وتزجرح عن الثيران ودخول الجنان . وقال الكاظم عليه السلام : « السخي الحسن المخلق في كنف الله ، لا يستخلى الله منه حتى يدخله الجنة . وما بعث الله نبياً ولا وصياً إلا سخيّاً ، ولا كان أحد من الصالحين إلا سخيّاً ، وما زال أبي يوصيني بالصحاء حتى مضى » .

فصل

معرفة ما يجب أن يبذل

لعليك تقول : إنك قلت : السخاء هو الوسط بين الاقتار والاسراف وهو صرف المال الى ما يجب أو ينبغي صرفه اليه ، وهذا غير كاف لمعرفة حد السخاء ، لتوقفه على معرفة ما يجب أو ينبغي ، وهو عندنا مبهم . قلنا : ما يجب أو ينبغي بنناول الواجب واللاتق بحسب الشرع والمروءة والعادة . فالسخي هو الذي يؤدي واجب الشرع وواجب المروءة والعادة جميعاً ، فإن منع واحداً منها فهو بخيل ، وإن كان الذي يمنع واجب الشرع أبخل . ثم ما يجب بذله شرعاً مضبوط معين ، من الزكاة والخمس وغيرهما من أطيب ماله أو وسطه دون انطيت منه ، والاتفاق على أهله وعباله على قدر احتياجهم . فمن أدى جميع ذلك فقد أدى الواجب الشرعي ويستحق اسم السخي شرعاً ، إذا كان الأداء بطيبة من قلبه ، من دون أن يشق عليه ، إذ لو شق عليه ذلك كان بخيلاً بالطبع ومتسكباً بالتكلف وأما ما يجب مروءة وعادة ، فهو ترك المضايقة في بذل ما يستقبح المضايقة فيه عرفاً وعادة ، وهو يختلف في الأحوال والأشخاص ، فتستطيع من الغني المضايقة مالا يستقبح من الفقير ، ومع الأهل والأقارب مالا يستقبح

مع الأجانب ، ومع الجار مالا يستقبح من العبد ، وفي المضايقة مالا يستقبح أقل منه في المباينة والمعاملة ، ويستقبح من المضايقة في الأظعمة مالا يستقبح في غيرها . وبالجملنة : يختلف ذلك بما فيه المضايقة من ضيافة أو معاملة وبما فيه المضايقة من طعام أو ثوب أو فرش أو غير ذلك . وبمن معه المضايقة من صديق أو قريب أو جار أو أجنبي أو بعيد ، وبمن منه المضايقة من غني أو فقير أو أمير أو رعية أو عالم أو جاهل أو صبي أو كامل . فالسخي هو الذي لا يمنع حيث ينبغي ألا يمنع شرعاً أو مروءة أو عادة ، والبخل من يمنع شيئاً مما ينبغي ألا يمنع شرعاً أو مروءة أو عادة . ولا يمكن التنبص على مقدار ذلك ، فلعل حد البخل هو امساك المال لغرض وذلك الغرض أهم من حفظ المال ، وفي مقابلة الجود والسخاء .

ثم من يؤدي الواجب ويحفظ العادة والمروءة ، ولكن له مال كثير قد جمعه ، لا يصرفه الى المحتاجين ولا ينفقه في الصدقات المستحبة ليكون له حدة على نواب الزمان ، وإن لم يكن بخيلاً عند هوام الخلق ، ولكنه بخل عند أهل الفطانة والكياسة . إذ التجري عن البخل والانصاف بصفه الجود والسخاء لا يتحقق عندهم ما لم يبذل زيادة على قدر واجب الشرع وواجب المروءة والعادة اللاتمة به ، لطلب الفضيلة والثواب ، ونيل اللوجات في الآخرة . وتختلف هذه الزيادة باختلاف مقدار ماله ، وباختلاف حاجة المحتاجين ومصالحهم وورعهم . فاتصافه بالجود ، بقدر ما تنفع له نفسه من قليل أو كثير ، وتختلف درجات ذلك . فاصطناع المعروف أمر وراء ما توجه العادة والمروءة ، وهو الجود بشرط أن يكون عن طيبة من النفس ولا يكون لأجل غرض ، من خسة أو مدح وثناء . إذ من يبذل المال بعوض المدح والثناء أو غيره فليس بمجود ، بل هو يباع بشترى المدح بماله ، لتكون المدح آلة عنده من المال .

فالجود هو بذل الشيء عن طيبة من القلب من غير غرض ، وهذا وإن كان حقيقته ، إلا أنه لا يتصور في غير حق الله ، إذ ما من إنسان يبذل الشيء إلا لغرض ، لكن إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة ورفع الدرجات ، واكتساب فضيلة الجود ، وتطهير النفس عن رذيلة البخل ، ممي جواداً ، وإن كان غرضه شيئاً من الأمور الدنيوية لم يسم جواداً .

تنبیه

الإيثار

أربع درجات الجود والسخاء (الإيثار) ، وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه . قال الله سبحانه في معرض الثناء على أهل الإيثار :

« وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ » (١) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : أيما امرئ اشتهى شهوة ، فرد شهوته وأكر على نفسه ، فخر له .

وكان الإيثار من شعار رسول الله - صلى الله عليه وآله - ، ولقد قالت بعض زوجاته : « إنه - صلى الله عليه وآله - ماشع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ، ولو شئنا لشبعنا ، ولكننا كنا نؤثر على أنفسنا » وروى : « أن موسى بن عمران قال : يا رب ، أرني بعض درجات عميد وامته . قال : يا موسى ، إنك لن تطيق ذلك ، لكني أريك منزلة من منازل ، جليلة عظيمة ، فضلت بها عليك وعلى جميع خلقي . قال (٢) :

(١) الحشر ، الآية : ٩ .

(٢) أي الراوى .

فكشف له عن ملكوت السموات ، فنظر الى منزلة كادت أن تطفئ نفسه من أنوارها وقربها من الله ، فقال : يا رب ، بماذا بلغ الى هذه الكرامة ؟ قال تعالى : يخلق اختصاصه به من بينهم ، وهو الايثار ياموسى لا يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتاً من عمره إلا استحييت من محاسنه ، وبوأنه من جنني حيث يشاء ، ومثل الصادق - عليه السلام - : « أى الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : جهد المقل . أما سمعت قول الله عز وجل : وبؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟ » وإيثار علي - عليه السلام - غيره في جميع أوقات عمره مشهور ، وفي الكتب مسطور ولقد أثر حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله - على حياته ليلة الميبت فباهى الله به الملائكة ، وأنزل فيه :

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ » (١) .

ولقد كان الخواص من شيعته والمقندون به في سنته وسيرته ، يبتعدون في المحافظة على هذه الفضيلة مما أمكن .

فصل

علاج مرض البخل

علاج مرض البخل يتم بعلم وعمل . والعلم يرجع الى معرفة آفة البخل وفائدة الجود ، والعمل يرجع الى البذل على سبيل التكلف الى أن يصير طبعاً له . فكل طالب لازالة البخل وكسب الجود ينبغي أن يكثر التأمل في اخبار ذم البخل ومدح السخاء ، وما توعد الله به على البخل من العذاب

العظيم ، ويكثر التأمل في أحوال البخلاء وفي نفرة الطبع عنهم ، حتى يعرف بنور المعرفة أن البذل خير له من الامساك في الدنيا والآخرة . ثم يكلف نفسه على البذل ومفارقة المال ، ولا يزال يفعل ذلك الى أن يهيج رغبته في البذل ، وكلما تحركت الرغبة ينبغي ان يحتجب الخطاير الأول ولا يتوقف لأن الشيطان يعمد للفقر ويخوفه ويوسوسه بأنواع الوسوس الصادة عن البذل .

ولو كان مرض البخل مزماً غير مندفع بما مر ، فمن معالجاته أن يندفع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالجود ، فيبذل على قصد الرياء ، حتى تسمح نفسه بالبذل طمعاً في الاشتهار بصفة الجود ، فيكون قد زال عن نفسه رذيلة البخل واكتسب غيث الرياء ، ولكن يتعطف بعد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه ، ويكون طلب الشهرة والاسم كالتسليية للنفس عند فطامها عن المال ، كما يسلى المصبي عند فطامه عن الثدي باللعب بالمصافير وغيرها لا لكون اللعب مطلوباً بذاته ، بل لينتقل من الثدي اليه ثم ينتقل عنه الى غيره . فكذلك هذه الصفات الخبيثة ينبغي أن يسلط بعضها على بعض حتى يندفع الجميع ، فسلط الشهوة على الغضب حتى تكسر سوره بها ، ويسلط الغضب على الشهوة حتى تكسر وعونها به . وقد جرت سنة الله بدفع المؤذيات والمهلكات بعضها ببعض ، الى أن يندفع الجميع ، سواء كانت من الصفات المؤذية أو من الاشخاص المؤذية من الظلمة والأشرار ، ألا ترى انه يسلط الظالمين والأشرار بعضهم على بعض الى أن يهلك الجميع ؟ ومثال ذلك .. كما قيل - : ان الميت تستحيل جميع اجزائه دوداً ، ثم يأكل بعض الثدييات بعضاً ، الى ان يرجع الى التين قوين ، ثم لا يزالان يتقابلان ويعمارضان ، الى أن يطلب احدهما الآخر فيأكله ويسمن به ، ثم لا يزال يبقى وحده جائناً الى أن يموت . فكذلك هذه الصفات الخبيثة

يمكن أن يسلط بعض على بعضها حتى يقمعها ، فيجعل الأضعف قوتا
للاقوى ، الى أن لا تبقى إلا واحدة . ثم تقع العناية بمحوها واذابتها
بالمجاهدة ، وهو منع القوت منها ، أى عدم العمل بمقتضاها ، فانها تقتضى
لإحالة آثاراً ، فاذا خولقت نحدث وماتت . مثلاً البخل يقتضى إمساك
المال ، فاذا منع مقتضاه وبذل المال مع الجهد والمشقة مرة بعد أخرى ،
ماتت صفة البخل وصارت صفة البذل طبعاً ، وسقط التعب والمشقة فيه .
ثم العمدة في علاجه أن يقطع سببه ، وسببه حب المال ، وسبب حب
المال إما حب الشهوات التي يتوقف الوصول إليها على المال مع طول
الأمل ، إذ لو لم يكن له طول أمل وعلم أنه يموت بعد أيام قلل ربما
لم يبخل بماله ، أو ادخاره وإيقاؤه لأولاده ، فانه يقدر بقاؤهم كبقاء
نفسه ، فيمسك المال لأجلهم ، أوجه عين المال من حيث إنه مال فيحب
فإن بعض الناس من المشايخ والمعمرين يكون له من المال ما يكفيه لغاية
ما يتصور من بقية عمره ، وتزيد معه أموال كثيرة ، ولا ولد له ليحفظ
لأجله ، مع ذلك لا تسمع نفسه باخراج مثل الزكاة ومدافاة نفسه عند
المرض ، بل هو يحب للدنانير ، عاشق لها ، يتلذذ بوجودها في يده ، مع
علمه بأنه عن قريب يموت ، فتضيع أو تأخذها أعداؤه ، ومع ذلك لا تسمع
نفسه بأن يأكل منها أو يتصدق ببعضها . وهذا مرض عصر العلاج ،
لاسما في كبر السن ، إذ حينئذ يكون المرض مزماً والطبيعة المداممة له
قاصرة والبدن ضعيفاً . ومثله مثل من عشق شخصاً فاحب رسوله ، ثم
نسى محبوبه واشتغل برسوله . فان الدنانير رسول مبلغ الى الحاجات ،
وهي محبوبة من هذه الحبشة ، لامن حيث أنها دنانير ، فمن نسى الحاجات
وصارت الدنانير محبوبة عنده في نفسها ، فهو في غاية الضلالة والخسران
بل من رأى بين الفاضل منها عن قدر الحاجة وبين الخمر فرقا ، فهو

في غاية الجهل .

ثم لما كان الطريق في قطع سبب كل علة أن يواظب على ضد هذا السبب ، فبعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر ، وبعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الاقران وطول تبعهم في جمع المال وضياحه بعدهم ، وبعالج التفتت للقلب الى الأولاد بأن الذي خلقهم يخلق أرزاقهم ، وكم من ولد لم يرث مالا من أبيه وحاله أحسن ممن ورث ، وبأن يعلم أن ولده إن كان تقياً صالحاً فيكفيه الله ، وإن كان فاسقاً فيستعين بماله على المعصية ونرجع مظلمته عليه ، وبعالج حب المال من حيث أنه مال ، بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق ، فلا يحفظ منه إلا بقدر حاجته ، ويبدل الباقي على المستحقين ليبقى له ثوابه في الآخرة .

تذنيب

اعلم أن هذا الأموال وانفاقها المترتب على صفة الجود والسخاء يتناول أموراً : بعضها واجب ، وبعضها مندوب . وقد ورد في فضيلة كل منها بخصوصه أخبار ، فلا بد لنا أن نشير الى ذلك تأكيداً لبيان فضل السخاء ، وإلى بعض ما لها من الآداب والدقائق الباطنة ، ونحيل ما لها من الأحكام والشروط الظاهرة الى كتب الفقه ، فنقول :
أما الأمور الواجبة ، فأولها :

الزكاة

والآيات والأخبار الواردة في ذم تاركها وممدح فاعلها كثيرة .
قال الله سبحانه :

« فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ » (١) . وقال تعالى :
« وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (٢) .

ومعنى الاتفاق في سبيل الله اخراج الزكاة ، كما ورد عن أهل البيت
- عليهم السلام - ، وأجمع عليه المفسرون . وقال رسول الله صلى الله
عليه وآله : « اذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها » . وقال الباقر
- عليه السلام - : « إن الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة ، قال :

« فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ » (٣) .

فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ، فلم يقم الصلاة . وقال الصادق
- عليه السلام - : « مامن ذى مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله ، إلا
حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط عليه شجاعاً أقرع يريد به
يحيد عنه ، فاذا رأى أنه لا يتخلص منه ، أمكنه من يده ، فقتلها كما
يقضم الفحل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله تعالى :

(١) و (٣) الحج ، الآية : ٧٨ . المجادلة ، الآية : ١٣ .

(٢) التوبة ، الآية : ٣٤ .

« سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (١) .

وما من ذى مال لبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله ، إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، تطأه كل ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذى مال لخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها ، إلا طوقه الله تعالى ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة (٢) . وقال عليه السلام : « ما فرض الله على هذه الأمة شيئاً أشد عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامتهم » . وقال : « من منع قيراطاً من الزكاة ، فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله تعالى :

« قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ » (٣)

وقال عليه السلام : « إنما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء ، ومعونة للفقراء . ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ، ما بقى مسلم فقيراً محتاجاً ، ولا مستغنى بما فرض الله له . وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا هموا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله . واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق : أنه ما ضاع

(١) آل عمران ، الآية : ١٨٠ .

(٢) قال في (الواق) : ٦ / ٢٤١ ، باب الزكاة : « بيان (القاع) : الأرض السهلة المطمئنة . و (القرقر) : الأرض المستوية اللينة . و (الشجاع) - بالضم والكسر - : الحية ، أو الذكر منها ، أو ضرب منها . و (الفحل) - بالمهمله - : الذكر من كل حيوان ، ومن الإبل خاصة ، وهو المراد هنا . (الريع) - بكسر الراء وفتحها - المرتفع من الأرض » .

(٣) المؤمنون ، الآية : ٩٩ - ١٠٠ .

ال في بر ولا بحر إلا برك الزكاة ، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بركه التسبيح في ذلك اليوم ، وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخام كفاً وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله . وقال عليه السلام : إن الزكاة ليس بمحمد بها صاحبها وإنما هو شيء ظهر حقن بها دمه وسمى بها مسلماً ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة . (١) . والأخبار في فضل الزكاة ودم تاركها أكثر من أن تحصى ، وما ذكرناه كاف لا يفاظ الطالبين .

فصل

سروجوب الزكاة ، وفضيلة سائر الاتفاقات

السرو في إيجاب الزكاة ، بل فضيلة مطلق اتفاق المال ، ثلاثة أمور : الأول - أن التوحيد العام ألا يبقى للوحد محبوب سوى الواحد الفرد ، إذ الهبة لا تقبل الشركة ، والتوحيد باللسان قليل الجدوى ، وإنما تمتحن درجة الحب بمفارقة سائر المحاب ، والأموال محبوبة عند الناس ، لأنها آلة تمتعهم بالدنيا ، ولاجلها يأنسون بهذا العالم ، ويخافون من الموت ويتوحدشون منه ، مع أن فيه لقاء المحبوب ، فامتحنوا في صدق دعواهم الحب للنام لله تعالى بمفارقتهم عن بعض محابهم ، اعنى المال ، ولذلك قال الله سبحانه :

« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ

(١) صححنا الأحاديث كلها على (الرواي) : ٢٤١/٦ - ٢٤٢ ، باب الزكاة

لَهُمُ الْجَنَّةُ « (١) .

ولفهم هذا السر في بذل الأموال ، انقسم الناس بحسب درجاتهم في التوحيد والطهارة ثلاثة أقسام : (قسم) صدقوا بالتوحيد ووطئوا بهده ، ولم يجهلوا قلوبهم إلا محلا لحب واحد . فزلوا عن جميع أموالهم ، ولم يدعروا شيئا من درهم والدينار وغيرهما من انواع المال ، ولم يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم ، حتى قيل لبعضهم : كم يجب من الزكاة في مائتي درهم ؟ فقال : أما على العوام - بحكم الشرع - فخمسة دراهم ، وأما نحن ، فيجب علينا بذلك الجميع . وسئل الصادق - عليه السلام - : في كم يجب الزكاة من المال ؟ فقال : أما الزكاة الظاهرة ، ففي كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الباطنة ، فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك . و (قسم) درجاتهم دون هذا ، وهم الذين أمسكوا أموالهم ، ولكنهم راقبوا مواقيت الحاجات ومراسم الخيرات ، ويكون قصدهم من الامساك الاتفاق على قدر الحاجة ، دون التثمن ، وصرف الفاضل عن قدر الحاجة الى وجوه البر . وهؤلاء لا يقتصرون على اعطاء مجرد ما يجب عليهم من الزكاة والخمس ، بل يؤدون جميع الواجبات والمعروف أو أكثرها و (قسم) اقتصروا على اداء الواجب ، فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منه . وهو أدون الدرجات وأقل المراتب ، وهو درجة العوام الراضين الى المال ، لحملهم بحقيقته وفائدته ، وضعف حبهم للآخرة .

الثاني - تطهير النفس عن رذيلة البخل ، فانه من المهلكات - كما تقدم - ، وإنما تزول هذه الرذيلة ببذل المال مرة بعد أخرى حتى يعود إذ حب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقتها ، حتى يصير ذلك

اعتباداً . وعلى هذا ، فالإتفاق يظهر صاحبه من خبث البخل المهلك ، وإعما طهارته بقدر ماله ، وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه الى الله تعالى الثالث - شكر النعمة ، فإن لله سبحانه على عبده نعمة في نفسه ونعمة في ماله . فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن ، والمالية شكر لنعمة المال . وما أقبح بالغنى المسلم أن ينظر الى فقير مسلم ، وقد ضيق الرزق عليه واحوج اليه ، ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال ، واحواج غيره اليه ، باعطاء عشر أو ربع عشر من ماله .

فصل

الحث على التعجيل في الاعطاء

ينبغي للمعطي المنفق ، عند ظهور داعية الخير من باطنه ، أن يستثم الفرصة ، ويسارع الى الامتثال ، تعجيلاً لادخل السرور في قلوب الفقراء وحذراً من عواقب الزمان المانعة عن الخيرات ، وتعلماً بأن في التأخير آفات وتذنباً بأن انبعاث داعية الخير لمة الملك ، وقلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن ، فما أسرع قلبه ، والشيطان يمد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر ، وله لمة عقب لمة الملك ، وصوناً لفقراء عن الاضطراب الى السؤال ، إذ ورد : ان الاعطاء منه مكافاة لوجهه المبذول وثمن لما أخذ منه ، وليس بمعروف . وروى : « أن أمير المؤمنين عليه السلام بعث الى رجل بخمسة أرماق من تمر البخيخة ، وكان الرجل ممن ترجى نوافله ، ويؤمل فائده وبرقه ، وكان لا يزال عالياً ولا غيره شيئاً . فقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام والله ما سألك فلان شيئاً ! ولقد كان يحزبه من الخمسة أو ساق وسق واحد . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : لاكثر

الله في المؤمنين ضربك ! أعطى أنا ، وتبخل أنت ! قد أنت ! إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة ، ثم أعطيه بعد المسألة ، فلم اعطه إلا ثمن ما أخذت منه ، وذلك لأنني عرضته أن يبدل لي وجهه الذي يعفوه في التراب لرى وربه عز وجل عند تعبده له وطالب حوائجه إليه . فمن فعل هذا بأخيه المسلم ، وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه ، فلم يصدق الله في دعائه ، حيث يتمنى له الجنة بلسانه ، ويبخل عليه بالخطام من ماله (١) . ثم ينبغي أن يعين لأداء صدقته وقتاً فاضلاً ، كيوم العدير وشهر ذى الحجة ، (لا) سيما المشرقة الأولى ، أو شهر رمضان ، (لا) سيما المشرقة الأخيرة . وقد ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان أجود الخلق ، وكان في رمضان كالريح المرسلة ، لا يمسك فيه شيئاً .

فصل

فضيلة إعلان الصدقة الواجبة

الصدقة الواجبة ، أعني الزكاة ، إعلانها أفضل من إسرارها . إن كان في إظهارها ترويب للناس في الاقتداء ، وأمن من تطرق الرياء ، ولم يكن الفقير بحيث يستعجى من أخذها علانية . قال الصادق عليه السلام : « كلما فرض الله عليك فاعلته أفضل من إسراره ، وكلما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلاً حل زكاة ماله حل عاتقه علانية كان ذلك حسناً جميلاً » . وقال في قوله تعالى :

« وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » (٢) :

(١) صححنا الحديث على (الرواني) : ٢٨٦/٦ ، باب آداب الاعطاء . قال

(البغيبنة) ضبعة بالمدينة ، و (النواقل) : العطايا ، و (قد أنت !) : أي كن لله

(٢) البقرة ، الآية : ٢٧١ .

والصفتي في القول .

« هي ما سوى الزكاة علانية غير سر » . فلو دخل في نفسه الرباء مع الاظهار ، أو كان الفقير يستحي من أخذها علانية ، كان الأسرار بها أفضل : أما الأول : فظاهر ، وأما الثاني : فلمما روى : « انه قيل لأبي جعفر الباقر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحي من أن يأخذ من الزكاة ، فاعطيه من الزكاة ولا أسمي له انها من الزكاة . فقال : اعطه ولا تسم له ، ولا تذل المؤمن » .

وبالجملة : الاعلان كما يتصور فيه فائدة الرغبة ، يتطرق اليه محذور الرباء والمن والأذى ، وذلك يختلف بالأحوال والأشخاص . فبالنظر إلى بعض الأحوال والأشخاص ، يكون الاعلان أفضل ، وبالنظر إلى بعض آخر ، يكون الأسرار أفضل . فلا بد لكل متق أن يلاحظ حاله ووقته ويقابل الفائدة بالمحذور ، ويختار ما هو الأفضل . ومن عرف الفوائد والقوائيل ولم ينظر بعين الشهوة ، اتضح له ما هو الأولى والألبق .

فصل

(ذم المن والأذى في الصدقة)

ينبغي للمتصدق أن يجتنب عن المن والأذى . قال الله سبحانه :

« لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى » (١) . وقال : « قَوْلُ

مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى » (٢) .

وقال رسول الله — صلى الله عليه وآله — : « إن الله تبارك وتعالى

كره لي ست خصال ، وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي :

العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنباً ، والتطلع في الوغد ، والضحك بين القبور .

و (المن) : أن يرى نفسه محسناً . ومن ثمراتها الظاهرة : الانفاق بالانفاق ، والتحدث به ، وطلب المكافأة منه ، بالشكر والخدمة والتعظيم والمتابعة في الأمور . و (الأذى) : التعبير ، والتوبيخ ، والاستخفاف والاستخدام ، والقول السيء ، وتغليب الوجه ، وهتك السر . ثم معرفة الأذى ظاهرة ، وكذا معرفة الثمرات للظاهرة للامن . وإما المن الباطني ، أي رؤية نفسه محسناً ، فيعرف بأن يكون استبداده من خيانة القايض بعد العطاء أكثر من استبداده منه قبله .

وعلاج المن : أن يعرف أن المحسن هو الفقير القايض لا بصاله الثواب والانجاء من العذاب ، وكونه نائياً عن الله تعالى ، وكون ما يعطيه حقاً من الله سبحانه ، أحال عليه الفقير إنجازاً لما وعده من الرزق . وعلاج الأذى : أن يعرف أن سببه استكثار العطاء وكراهية إنفاق المال والتكبر حل الفقير القايض برؤية نفسه خيراً منه ، لغناؤه واحتياجه ، وجميع ذلك جهل وحمالة . أما استكثاره العطاء ، فلأن ما أعطاه بالنظر إلى ما يطلبه لأجله من رضا الله وثواب الآخرة في غاية القلة والخسة ، وكيف يستعظم للعاقل بذل خسيس فان إذا أخذ في مقابلة خطيراً باقياً . وأما استحقاره الفقير ، فلما تقدم من فضل الفقير على الغني ، فكيف يرى نفسه خيراً منه ؟ وكفى للفقير فضلاً : ان الله سبحانه جعل الغني مسخراً له ، بأن يكتسب المال بالجهد والتعب ، ويسعى في حفظه ، ويسلمه إلى الفقير بقدر حاجته ، ويكف عنه الفاضل الذي يضره لو سلمه إليه . فالغني يخلم الفقير في طلب المال ، مع كون ما يحمده منه فقير ، وكون ما يلزم منه من تحمل المشاق وتفقد المظالم وحراسة الفضلات إلى أن يموت فتأكله

الأعداء ، هل التقى .

وبالجملة : العاقل ، بعد التأمل ، يعلم أن ما يعطيه قليل في مقابلة ما يأخذه ، وأن الفقير يحسن إليه . قال أمير المؤمنين (ع) : « ومن علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه ، لم يستبطله الناس في شكرهم ، ولم يستزدهم في مودتهم ، فلا تلتبس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك ووقيت به عرضك ، وأعلم أن الطالب اليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك ، فإكرم وجهك عن رده » (١) . وينبغي للمحترز من المن والأذى أن يتواضع وينخفض للفقير عند إعطائه ، بأن يضع الصدقة لديه ويمثل قائماً بين يديه ، أو يسط كفه ليأخذ الفقير ، وتكون يد الفقير هي العليا .

فصل

(ما ينبغي للمعطي)

وما ينبغي للمعطي أن يستعسر العطاء ليعظم عند الله ، وإن استعظمها صغرت عند الله ، قال الصادق - عليه السلام - : « رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال : تصغيره ، وتيسيره ، وتعجيله . فأنت إذا صغرته عظمت عند من تصنعه إليه ، وإذا سهرته نعمته ، وإذا عجلته هنأته وإن كان غير ذلك محقته ونكدته » (١) . واستعظام المطاء غير المن والأذى ، إذ الصرف إلى عمارة المسجد ومثله يتأني فيه الاستعطاء ، ولا يتأني فيه المن والأذى ، وأن يعطى الأجود والأحب والأبعد عن الشبهة

(١) و (٢) صححنا الحديث على (الرازي) : ٢٩٠ / ٦ ، كتاب الزكاة

باب ٥٧ المعروف وفضله .

لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإخراج غير الجيد سوء أدب . بالفسبة إلى الله ، إذ إسك الجيد لنفسه وأهله ، وانفاق الرديء في سبيل الله يوجب إثارة غير الله وترجيحه عليه ، ولو فعل هذا لضيء وقدم إليه أرداء طعام في البيت لانكسر قلبه ووخز به صدره .

هذا إذا كان نظره إلى الله بأن يتصدق لوجه الله ، من غير ملاحظة هوض لنفسه في دار الآخرة ، وإن كان نظره إلى نفسه وثوابه في الآخرة فلا ريب في أن العاقل لا يؤثر غيره على نفسه ، وليس له من ماله إلا ما يتصدق فأبقى ، وأكل فأنى . ولعظم فائدة انفاق الأجود الأحب ، وفتح انفاق الرديء الأخص ، قال الله تعالى :

« أَنْتَفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَيَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِشُّوا فِيهِ » (١) :

أي لا تأخذونه إلا مع كراهية وحياء ، وهو معنى الاغماض ، وما هذا شأنه عندكم فلا تؤثروا به ربكم . وقال سبحانه :

« لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا يَمَا تُحِبُّونَ » (٢) . وقال :
« وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ » (٣) .

(١) البقرة ، الآية : ٢٦٧

(٢) آل عمران ، الآية : ٩٢ (٣) النحل ، الآية : ٩٢

وفي الخبر : « سبق درهم مائة ألف درهم » . وذلك بأن يخرج
الإنسان وهو من أهل ماله وأجوده . فيصدر ذلك عن الرخاء والفرح
بالبدل ، وقد يخرج مائة ألف درهم مما يكره من ماله ، فيدل على أنه ليس
بؤثر الله بشيء مما يحببه .

وما ينبغي له أن يفتي الفقير إذا قدر ، ففي الخبر إذا أعطته طاعته
وأن يقبل يده بعد الإعطائه ، لأنه يقع في يد الله تعالى أولاً . قال أمير
المؤمنين - عليه السلام - : « إذا تناولتم السائل فليرد الذي تناول به يده إلى
فيه فيقبلها ، فإن الله عز وجل يأخذ الصدقات » . وقال النبي (ص)
« ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله » ، ثم تلا
هذه الآية .

« أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ؟ » (١) .

وقال الصادق - عليه السلام - : « إن الله تعالى يقول : ما من
شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه خبري » ، إلا للصدقة ، فإني ألتقطها
بيدي تلقأ ، حتى أن الرجل ليتصدق بالتمر أو بشتى ثمرة ، فأربها له
كما يربي الرجل فلوه وفصيله ، فتأتي يوم القيامة وهي مثل أحد وأعظم
من أحد » (٢) . وأن يلتبس الدعاء من الفقير ، لأن دعاءه يستجاب فيه
كما روى : « أن علي بن الحسين - عليه السلام - كان يقول للخادم :
امسك قليلاً حتى يدعوك ، فإن دعوة السائل للفقير لا ترد » . وأنه (ع)

(١) التوبة ، الآية : ١٠٥

(٢) صحاحنا الحديث على (الوافي) : ٦ / ٢٦٢ ، باب فضل الصدقة .

كان يأمر الخادم اذا أعطى السائل ، أن يأمره أن يدعو بالخير . وعن أحدهما - عليهما السلام - : « إذا أعطيتهم فلقنهم الدعاء ، فإنه يستجاب لهم فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم » . وما قيل من أن أرباب القلوب لا يتوقعون الدعاء من القابض ، لأنه شبيه المكافاة ، وكانوا يقابلون الدعاء بمثله ، ولو أرسلوا معروفاً إلى فقير ، قالوا للرسول أحفظ ما يدعو به ليردوا عليه مثل قوله ، خلافاً لطريقة أئمتنا الراشدين عليهم السلام فلا اعتبار به عندنا .

ومما ينبغي له أيضاً أن يصرف الصدقات الى من يكثر باعطائه الأجر كأهل الورع والعلم ، وأرباب التقوى والصدق ، والكاملين في الإيمان والنشيع . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا يأكل طعامك إلا قتي ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « اطعموا طعامكم الأتقياء » وقال صلى الله عليه وآله : « أضف بطعامك من نعمة في الله » . ولكن يرفعهم من الزكاة للواجبة والصدقات ، لأنها أوساخ الأموال ، ويوسع عليهم بالمدايا والصلاة ، قبي الخير : « مستحقوا الزكاة المستضعفون من شيعة محمد وآله : الذين لم تقرب بصائرهم ، وأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائهم والبراءة من أعدائهم معرفته ، فذاك أخوكم في الدين ، أمس بكم رحماً من الآباء والامهات المخالفين ، فلا تعطوه زكاة ولا صدقة فان موالينا وشيعتنا منا كالجسد الواحد ، تحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة وليكن ما تعطونه اخوانكم المستبصرين البر ، وادفعوهم عن الزكاة والصدقات وزهروهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم . أحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه المؤمن ؟ إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا لإخوانكم . . . الحديث .

ولا ينبغي أن يصرف الى من نظره الى الوسائط ، بل ينبغي الصرف

الى من بلغ مقام التوحيد ، ويرى النعمة من الله ، ولا ينظر الى الوسائط
إذ من لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط ،
فغير حال من نوع من الشرك الخفي . قال الصادق - عليه السلام -
في قول الله تعالى :

« وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » (١) .

هو قول الرجل : لولا فلان هلكت او لولا فلان لما أصبت كذا
ولولا فلان لضاع عيالي ! ألا ترى أنه قد جعل لله شريكاً في ملكه ،
يرزقه أو يدفع عنه ؟ . فقال الراوي يجوز أن يقال : لولا أن الله من
علي بفلان هلكت ؟ قال « نعم ! لا بأس بهذا » . ومن أهل المزية
والاختصاصى بالبدل اليه ، من كان مستتراً سائراً للحاجة ، كائناً من أهل
المروءة ، متطشياً في جلباب التجمل ، محصوراً في سبيل الله ، محبوساً في
طريق الآخرة بعبلة أو مرض أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب أو سبب
آخر من الأسباب ، والأولى من الكل الأقارب وأولو الأرحام من أهل
الاحتياج ، فإن الاتفاق عليهم صدقة وصلة . وفي صلة الرحم من الثواب
مالا يحصى ، قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « لأن أصل أخاً من
إخواني بدرهم ، أحب إلي من أن تصدق بعشرين درهماً ، ولأن أصله
بعشرين درهماً أحب إلي من أن أنصديق بمائة درهم ، ولأن أصله بمائة
درهم أحب إلي من أن أعتق رقبة » . وفي خبر آخر : « لا صدقة
وذو رحم محتاج ، الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإخوان
بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين » . وفي الخبر : « إن أفضل
الصدقات والصلاة الاتفاق على ذى الرحم الكاشح » : يعني المبغض ،

وكانه لمخالفة الهوى وصدوره عن الخلوص والتقوى .

فصل

ما ينبغي للفقراء في أخذ الصدقة

ينبغي للفقير الأخذ أن يعلم أن الله تعالى أوجب صرف المال إليه ليكفي مهمته ، فيتجرد للعبادة والاستعداد للموت ، لينبغي أن يتأهب لذلك ولا يصرفه عنه فضول الدنيا ، ويشكر الله على ذلك ، ويشكر المعطي ، فيدعو له ويثني عليه مع رؤية النعمة من الله سبحانه ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » : وقال الصادق عليه السلام - : « لمن الله قاطعي سبيل المعروف قيل : وما قاطعوا سبيل المعروف ؟ قال : الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره » (١) وقال أمير المؤمنين عليه السلام - : « من صنع بمثل ما صنع إليه فانما كافاه ، ومن ضغفه كان شكوراً ، ومن شكر كان كريماً » :

وينبغي له أيضاً أن يستر حبوب إعطائه ، ولا يذمه ولا يحقره ولا يعيره بالمنع إذا منع ، ويضخم عند نفسه وعند الناس إعطائه ، بحيث لا يخرج منه كونه واسطة ، لئلا يكون مشركاً ، وأن يتوقى مواقع الحرمة والريبة والشبهة في أصله ومقداره ، فلا يأخذ ممن لا يحل ماله أو يشبهه ، كعمال السلاطين والجنود ومن أكثر كسبه من الحرام ، ولا الزيادة على قدر الحاجة ، ولا يسأل على رؤس الملأ ممن يستحي الرد ، وأن يتورع العالم

(١) صححنا الحديث على (الكافي) : ٣٣/٤ ، كتاب الزكاة ، باب من كفر

والمقضى من أخذ الزكاة والصدقات مالم يضطر اليها ، تنزيهاً لنفسه عن الأوساخ ، وأن يستر الأخذ بنية أنه ابقى لستر المروءة والتعفف ، واصون لنفسه عن الاهانة والاذلال ، واعون للمعطى على الاخفاء والامرار ، واسلم لقلوب الناس من الحسد وسوء الظن ، أو يظهره بنية الاخلاص والصدق وإظهار المسكنة والعبودية ، والتبرى عن الكبر ، وتلبس الحال وإقامة صبهة الشكر أو غير ذلك . فانه يختلف باختلاف النيات والأشخاص والأحوال ، ولكل امرئ ما نوى ، وكل مراقب للأحوال عارف بالفوائد والمعاسد ، يمكنه الأحذ بالانفع الأرجح .

زكاة الابدان

اعلم أنه كما في المال زكاة فكذلك للبدن زكاة ، وهو نقصه ليزيد الخير والبركة لمصاحبه . وهذا النقص إما أن يكون اختياراً ، بأن يصرف في الطاعة ويمنع عن المعصية ، أو اضطراراً ، بأن يصاب بمرض وآفة . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوماً لأصحابه : « ملعون كل مال لا يزكى ، ملعون كل جسد لا يزكى ، ولو في كل اربعين يوماً مرة . قيل له : يا رسول الله ، أما زكاة المال فقد عرفناها ، فما زكاة الأجساد ؟ قال - صلى الله عليه وآله - : أن يصاب بآفة . فتغيرت وجوه الذين سمعوا منه ذلك ، فلما رأهم قد تغيرت ألوانهم ، قال : « هل تدرون ما عنت بقولى ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ! قال : إن الرجل يחדش الحدة ، وينكب النكبة ، ويعثر العثرة ، ويمرض المرضة ، ويشاك الشوكة ، وما أشبه هذا ... » ، حتى ذكر في حديثه اختلاج العيين . وقال - صلى الله عليه وآله -

وآله - و لكل شيء زكاة ، وزكاة الأبدان الصيام ، . وقال الصادق
 - عليه السلام - : « على كل جزء من اجزائك زكاة واجبة لله عز وجل
 بل على كل منبت شعر من شعرك ، بل على كل لحظة من لحظاتك زكاة .
 فزكاة العين : النظرة بالعبرة (١) والعص عن الشهوات وما يضاهيها .
 وزكاة الاذن : استماع العلم والحكمة والقرآن ، وقوائد الدين من الموعظة
 والنصيحة ، وما فيه نجاتك ، وبالأعراض عما هو ضده من الكذب والغيبة
 واشباهها . وزكاة اللسان : النصيح للمسلمين ، والنبذ للفاصلين ، وكثرة التسبيح
 والذكر وغيرها . وزكاة اليد : البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك
 به ، وتحريكها بكتابة العلم ومنافع ينفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى ،
 والقبض عن الشر . وزكاة الرجل : السعى في حقوق الله ، من زيارة
 الصالحين ، ومحاسن الذكر ، واصلاح الناس ، وصلة الارحام ، والجهاد
 وما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك » (٢) .
 وثانيها :

الخمس

وقد فرضه الله تعالى على عباده صوناً للبرية نبيه - صلى الله عليه وآله -
 عن الافتقار ، ونزيباً لهم عن الصدقات التي هي أوساخ الناس ، فقال
 سبحانه :

« وَأَعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

(١) في نسخ (جامع السعادات) : « النظر بالعبر » ، ولعله الأولى .

(٢) صححت الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ٢٢ ، وفيه اختلاف

كثير من نسخ (جامع السعادات) بما لم يخرج من المعنى .

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، إِن كُنتُمْ
آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ
الْجَمْعَانِ ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) .

والاستفاد من الآية : أن مانع الخمس لا إيمان له . وقال أمير المؤمنين
- عليه السلام - : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يؤدّون
البناء حقنا » . ولا ريب في عظم الثواب والأجر في أدائه وإيصاله الى
أهله ، وكيف لا وهو إعانة خربة الرسول - صلى الله عليه وآله - وقضاء
حوالجهم ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « حثت شفاعتي
لن أمان ذريتي بيده ولسانه وماله » (٢) . وقال - صلى الله عليه وآله -
« أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذريتي ، والفاضي لهم حوائجهم
والصافي لهم في أموالهم عند ما اضطروا اليه ، والمحب لهم بقلبه ولسانه »
وقال صلى الله عليه وآله : « من اصطنع الى احد من أهل بيتي بدأ ،
كافيته يوم القيامة » . وعن الصادق - عليه السلام - قال : « إذا كان
يوم القيامة ، نادى مناد : ابها الخلائق ، انصتوا ، فان محمداً يكلمكم .
فنصت الخلائق ، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله فيقول : يا معشر الخلائق
من كانت له عندي يد أو مئة أو معروف فليقم حتى أكافيه . فيقولون :
بآبائنا وامهاتنا ! وأي مئة وأي معروف لنا ؟ ! بل اليد والمئة والمعروف
لله ولرسوله على جميع الخلائق . فيقول لهم : بل ! من آوى احداً من
أهل بيتي ، أو برهم ، أو كساهم من عرى ، أو اشبع جائعهم ، فليقم
حتى أكافيه . فيقوم اناس قد فعلوا ذلك ، فيأتي النداء من عند الله :

(١) الانفال ، الآية : ٤١ .

(٢) صححنا هذا الحديث على (جامع الاخبار) : الباب ٢ ، الفصل ٦ .

يا محمد ، يا حيي ، قد جعلت مكافأتهم إليك ، فأسكنهم من الجنة حيث شئت . قال : فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته . صلوات الله عليهم ؛ (١) . وقد ظهر مما تقدم بعض ما تعلق به من الأسرار والآداب والشرائط الباطنة .

وينبغي أن يكون معطيه في غاية الخلد عن استعظامه وعن المن والأذى وأن يكون في غاية التذضع والتواضع للذرية العلوية عند اعطائه إياهم ، ويعلم أنه عبد من عباد الله ، اعطاه مولاه لبدأ من إرادته ، ثم امره بأن يوصل قليلاً منها إلى ذرية نبيه - صلى الله عليه وآله - ، وجعل له أيضاً في مقابلة هذا الإيصال زيادة المال في الدنيا وعظيم الأجر والثواب في العقب فما أفصح بالعاقل - مع ذلك - أن يستعظم ما يعطيه ، ويمن على أولاد نبيه - صلى الله عليه وآله - .
وثالثها :

الانفاق على الأهل والعيال

والنومع عليهم . وهو أيضاً من الواجبات ، على النحو المقرر في كتب الفقه . وما ورد في مدحه وعظم أجره أكثر من أن يحصى ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « الكاد على عياله كالجهاد في سبيل الله » (٢) وقال - صلى الله عليه وآله - : « خيركم خيركم لأهله » .

(١) صحيحنا الأحاديث الثلاثة الأخيرة على (الوسائل) : كتاب الأمر بالمعروف أبواب الأمر بالمعروف ، الباب ١٧ .
(٢) صحيحنا الحديث على (الوسائل) : كتاب التجارة ، أبواب مقدماتها ، للباب ٢٢ . وروى الحديث في (المستدرک) عن (غوالي الثمالي) .

وقال صلى الله عليه وآله : « المؤمن يأكل ب شهوة أهله ، والمنافق يأكل أهله ب شهوته » (١) وقال : « أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى ، وأبدأ بمن تعمل ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، ولا يلوم الله على الكفاف » (٢) وقال صلى الله عليه وآله : « دينار أنفقت على أهلك ، ودينار أنفقت في سبيل الله ، ودينار أنفقت في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، وأعظمها أجراً الدينار الذي أنفقت على أهلك » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة ، وأن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة الى فم امرأته » - وقال صلى الله عليه وآله : « من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهثم بطلب للمبشة » . وقال صلى الله عليه وآله : « من كانت له ثلاث بنات ، فأنفق عليهن وأحسن اليهن حتى ينفقهن الله عنه أوجب الله تعالى له الجنة ، إلا أن يعمل عملاً لا ينفق الله له » : وقال - صلى الله عليه وآله - : « بما لأصحابه : « تصدقوا . فقال رجل : إن عندي ديناراً . قال : أنفقه على نفسك . فقال : إن عندي آخر قال : أنفقه على زوجتك . قال : إن عندي آخر . قال : أنفقه على ولدك . قال : إن عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك . قال : إن عندي آخر . قال - صلى الله عليه وآله - : أنت أبصر به » (٣) وقال صلى الله عليه وآله : « ملعون ملعون من اتقى كله على الناس ! ملعون ملعون من ضيع من يعوله ! » ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « لا يمر المؤمن

(١) صحيحنا الحديث على (الوسائل) : كتاب النكاح ، أبواب النفقات ،

الباب ٢١ . وكذا الحديث الآتي : « ملعون ملعون . . . » .

(٢) صحيحنا الحديث على (الرواقي) : ٢٨٩/٦ ، وهو بمضمونه من المشهورات

التي يروونها العامة والخاصة .

(٣) صحيحنا الحديث على (احياء العلوم) : ١ / ٢٠٣ .

عليه السلام - بعد ما رآه في البيت ينقي العدس ، وفاطمة عليها السلام جالسة عند القدر : « اسمع مني يا أبا الحسن ، وما أقول إلا من أمر ربي : مامس رجل يعين امرأته في بيتها ، إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ، وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين وداود النبي ويعقوب وعيسى - عليهم السلام - . يا علي ، من كان في خدمة العيال في البيت ولم يألف ، كتب الله اسمه في ديوان الشهداء ، وكتب له بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمره وأعطاه الله بكل حرق في جسده مدينة في الجنة . يا علي ، ساعة في خدمة البيت خير من عبادة ألف سنة ، وألف حجة ، وألف عمرة ، وخير من عتق ألف رقبة ، وألف غزوة ، وألف مريض عاده ، وألف جمعة ، وألف جنازة ، وألف جائع يشبعهم ، وألف عار يكسوهم ، وألف فرس يوجهه في سبيل الله ، وخير له من ألف دينار يتصدق على المساكين ، وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، ومن ألف أسيرة اشتراها فأعتقها ، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين ، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة . يا علي ، من لم يألف من خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب . يا علي ، خدمة العيال كفارة للكبائر ، وتطفى غضب الرب ، ومهور حور العين ، وتزيد في الحسنات والدرجات . يا علي ، لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد ، أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة » (١).

وقال السجاد عليه السلام : « أرضاكم عند الله أسبغكم على عباده ،

(١) مصحح الحديث على (جامع الأخبار) : الباب ٨ ، الفصل ٣ ، طبع

بمبئي سنة ١٣٣٨ ، ولم نمتز على الحديث في الكتب المتبعة . إلا أنه في (مستدرک

الوسائل) نقله من (جامع الأخبار) نفسه في أبواب مقدمات التجارة : الباب ١٧

وقال - عليه السلام - : « لئن ادخل السوق ، ومعى دراهم ابتاع لعيالي لحما ، وقد قرموا (١) إليه ، أحب إلي من أن أعتق نسمة » . وقال الصادق عليه السلام : « كفى بالمرء إنمّا أن يضيع من يعوله » . وقال عليه السلام : « من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله » . وقال الكاظم عليه السلام : « إن عيال الرجل اسراؤه ، فمن انعم الله عليه نعمة فلبوسه على اسراؤه ، فإن لم يفعل أو شك أن تزول النعمة » . وقال أبو الحسن الرضا عليه السلام : « ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته » . وقال عليه السلام : « صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله » (٢) . والآن أخبار الواردة في ثواب الانفاق على العيال ونحو ذلك والتوسع عليهم مما لا تعد كثرة . وما ذكرناه كاف لا يفتقر أهل الاستبصار

فصل

ما ينبغي في الانفاق على العيال

ينبغي لطالب الأجر والثواب في إنفاق العيال : أن يقصد في كده وسعيه في تحصيل النفقة وفي إنفاقه وجه الله وثواب الآخرة ، إذ لا ثواب بدون القرية ، وأن يجتنب عن تحصيل الحرام والشبهة ، ولا يدخل على عياله إلا الحلال ، إذ أخذ الحرام وإنفاقه أعظم الذنوب وأشد المعاصي ، وإن يقصد في التحصيل والانفاق ، فليحترز عن الاقتار لئلا يضيع عياله

(١) قال في (الروافي) : ٦ / ٢٨٨ ، باب التوسع على العيال ، في شرح هذا

الحديث : « القرم : شدة شهوة الإجم » .

(٢) صححنا الأحاديث ، ابتداء من الرواية عن السجادة ، على (الوسائل) :

كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب ٢٠ و ٢١ .

وعن الاسراف لثلاث يضيع عمره في طلب المال ، فيكون من الخاسرين
المالكين . قال الله سبحانه :

« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا » (١) . وقال : « وَلَا تَجْعَلْ
يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ » (٢) .
وقال : « وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا لَا يُنْفِقُوا وَلَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا » (٣) .

ومن الصادق - عليه السلام - : « أنه تلا هذه الآية : (والذين
إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) ، فأخذ قبضة من
حمص وقبضها بيده ، فقال : هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه . ثم
أخذ قبضة أخرى ، فأرغى كفه كلها ، ثم قال : هذا الاسراف . ثم
أخذ قبضة أخرى ، فأرغى بعضها وأمسك بعضها ، وقال : هذا القوام » (٤)
وينبغي ألا يتأثر نفسه أو بعض عياله بأكل طيب ، ولا يطعم سائرهم
منه ، فإن ذلك يوهن الصدر ويبعد عن المعاشرة بالمعروف ، إلا أن يضطر
إليه ، لمرض أو ضعف أو غير ذلك . وينبغي ألا يصف عندهم طعاماً
ليس يريد إطعامهم إياه ، وأن يقدم عياله كلهم على مائدة عند الأكل

(١) الأعراف ، الآية : ٣٠ .

(٢) الاسراء ، الآية : ٢٩ .

(٣) الفرقان ، الآية : ٦٧ .

(٤) صححنا الحديث على (الواق) : ٦ / ٢٩٦ . باب فضل القصد بين

فقد روى : « ان الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون في جماعة ».

• • •

وأما الأمور المستحبة من الاتفاق ، الدخلة تحت السخاء ، فأولها :

صدقة التطوع

وفضلها عظيم ، وغوائدها النبوية والاخرية كثيرة . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « تصدقوا ولو بنمرة » ، فانها تسد من الجائع وتطفىء الخطيئة ، كما يطفىء الماء النار . وقال - صلى الله عليه وآله - : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » ، فان لم تجدوا فبكلمة طيبة » وقال صلى الله عليه وآله : « ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا طيبا ، إلا كان الله أخذها يمينه ، فيريها له كما يرى أحدكم فضله ، حتى تبلغ التمرة مثل أحد » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز وجل الخلافة على تركته » ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « كل امرئ في ظل صدقته » ، حتى يقضي بين الناس » وقال صلى الله عليه وآله : « أرض القيامة نار ، ما خلا ظل المؤمن » ، فان صدقته تظله » . وقال صلى الله عليه وآله : « إن الله لا إله إلا هو ، يدفع بالصدقة الداء والديلة ، والخرق والخرق ، والمهدم والجنون ... » وعد سبعين باباً من الشر . وقال - صلى الله عليه وآله - : « صدقة السر تطفىء غضب الرب عز وجل » (١) . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إذا أطرقكم سائل ذكر بالليل فلا تردوه » .

وفائدة التخصيص بالذكر والليل : أن من يالك ليلاً في صورة

(١) الأخبار النبوية المذكورة في هذا الفصل أغلبها عامية صححناها على

(أحياء العلوم) : ح ١ بيان فضيلة الصدقة .

الانسان ، يحتمل أن يكون ملكاً أنك للامتحان ، كما روى : و أنه سبحانه
أوحى الى موسى بن عمران عليه السلام ، وقال : يا موسى ، أكرم السائل
ببذل يسير أو يرد جميل ، إنه يأتيك من ليس بانس ولا جان ، بل ملائكة
من ملائكة الرحمن ، يبلونك فيما تحولك ، ويسألونك فيما نزلتلك ، فانظر
كيف أنت صانع يا ابن عمران . وللتك حث رسول الله - صلى الله
عليه وآله - على عدم رد السائل ، وقال : اعط السائل ولو على ظهر
فرس . وقال - صلى الله عليه وآله - : لانه طعروا على السائل مسألته
فالولا أن المساكين يكلهون ما اقلع من ردهم . وقال الباقر - عليه السلام -
: البر والصدقة ينقيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن صاحبهما
سبعين مئة سوء . وقال الصادق - عليه السلام - : داووا مرضاكم بالصدقة
وادفعوا البلاء بالدعاء ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، فانها تفك من بين
لحي سبعائة شيطان ، وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن
وهي تقم في يد الرب تعالى قبل أن تقع في يد العبد . وقال - عليه السلام -
: الصدقة باليد تقي مئة سوء ، وتدفع سبعين نوعاً من البلاء ، وتفك
عن لحي سبعين شيطاناً كلهم بأمره ألا يفعل . وقال - عليه السلام -
: يستحب للمريض أن يعطى السائل بيده ، ويأمره أن يدع له . وقال
عليه السلام : باكروا بالصدقة ، فان البلاء لا يتخطاها ، ومن تصدق
بصدقة أول النهار دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فان
تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة . وكان
- عليه السلام - إذا أعمى - أى صلى العتمة - وذهب من الليل شطره ،
أخذ جراباً فيه خبز ولحم ودراهم ، فحماله على عنقه ، ثم ذهب به الى
أهل الحاجة من أهل المدينة ، فحمله فيهم ولا يعرفونه ، فلما مضى أبو
عبد الله عليه السلام ، فقدوا ذلك ، فسلموا أنه كان أبا عبد الله - عليه

وستل عليه السلام عن السائل يسأل ولا يدري ملهوء فقال : « اعط من اوقع في قلبك الرحمة » . وقال - عليه السلام - في السؤال : « اطعموا ثلاثة ، وان شئتم أن تزدادوا فازدادوا ، وإلا فقد أدبتم حق يومكم » وقال - عليه السلام - في الرجل يعطى غيره الدرهم يقسمها ، قال : « يجرى له من الأجر مثل ما يجرى للمعطى ، ولا ينقص من أجره شيئاً . ولو أن المعروف جرى على سبعين يد ، لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء » . وعند ورودت أخبار كثيرة في فضل تصدق الماء ولوا به ، قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء يعنى في الأجر » . وقال أبو جعفر - عليه السلام - : « إن الله تعالى يحب إيراد الكبد الحراء ، ومن سقى الماء كبداً حراء ، من بهيمة وظيرها أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » . وقال الصادق - عليه السلام - : « من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء ، كان كمن أعتق رقبة ، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء ، كان كمن أحى نفساً ، ومن أحى نفساً فكأنما أحى الناس جميعاً » .

(تليه) : مثل رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أى الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وانت صحيح ، تأمل البقاء ونجى الفاقة ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » .

فصل

فضيلة الاسرار في الصدقة المندوبة

لا كلام في أن الاسرار في الصدقة المندوبة أفضل من اظهارها للمعطى في اعطائها ، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام : « الصدقة في السر

واقه افضل من الصدقة في العلانية (١) . وقوله - عليه السلام - : كلما فرض الله عليك لإعلانه افضل من اسراره ، وكلما كان تطوعاً ، فاسراره افضل من اعلانه .

وانما الكلام في أن الأفضل للآخذ في أخذها أن يأخذها سرّاً أو علانية . فقبل الأفضل له أخذها سرّاً ، لأنه ابقى للتحفظ وسرّ المروءة ، واسلم لقلوب الناس والسنتهم من الحسد وسوء الظن والفتنة . وعون للمعطي على العمل ، وقد علمت افضلية السر على الجهر في الاعطاء ، وأصون لنفسه عن الاذلال والاهانة ، وانخلص من شوب شركة الحضار ، فان المستفاد من الاخبار : أن الحضار شركاء من اهدى له في الهدية . والظاهر ان الصدقة مثلها اذا كان الحضار من أهلها . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من اهدى له هدية وعنده قوم ، فهم شركاءه فيها » . وقال الباقر عليه السلام : « اذا جلساء الرجل شركاءه في الهدية » . وقال - عليه السلام - : « اذا اهدى لرجل هدية من طعام ، وعنده قوم ، فهم شركاءه في الهدية : الفاكهة أو غيرها » . وقبل : الأفضل أخذها علانية ، والتمدد بها ، لتنفية الكبر والرياء ، وتلييس الحال ، وإيجابه الاخلاص والصدق ، وإقامة منة الشكر ، وإسقاط الجاه والمنزلة ، وإظهار البيودية والمسكنة ، مع أن العارف ينبغي ألا ينظر إلا الى الله ، والسر والعلانية في حقه واحد ، باختلاف الحال شرك في التوحيد .

والحق أن الحكم بأفضلية أحدهما على الاطلاق غير صحيح ، إذ تختلف فضية كل منها باختلاف النيات ، وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص (١) صححنا أغلب هذه الاخبار المروية من أهل البيت - عليهم السلام - في هذا المقام على (الوافي) : ٦ / ٢٨٢ ، ٢٨٤ باب فضل الصدقة وباب فضل صدقة السر .

فيلبى لطالب السعادة أن يراقب نفسه ، ويلاحظ حاله ووقته ، ويرى أن أى الخاتسين من السر والجهر بالنظر اليه أقرب الى الخلوص والقربة ، وأبعد من الرياء والتليس ومائر الآفات ، فيختار ذلك ، ولا يتبدل بحمل الغرور ، ولا يتخدع بتليس الطبع ومكر الشيطان . مثلاً إذا كان طبعه مائلاً الى الاسرار ورأى أن باعث هذا الميل حفظ الجاه والمنزلة وخوف سقوط القدر من امين الناس ، ونظر الخلق اليه بعين الازدراء ، والى المعطى كونه متعماً محسناً اليه ، أو خوف ألا يعطيه الناس بعد ذلك لعظمهم بما أخسده ، فلينتقل عن الاسرار وبأخذها علانية ، إذ لو ابغى نفسه على ما استكن فيها من الداء الدفين ، وهمل بمقتضاها ، صار هالكاً وإن كان طبعه مائلاً الى الاسرار ، وأيقن بأن باعث الميل اليه : إبقاء التعفف ، وستر المروة ، وصيانة الناس عن الحسد ، وسوء الظن والغيبة ، ولم يكن باعثه شيء من المفاسد المسدكورة ، فالأولى أن يأخذها سراً . ويعرف ذلك بأن يكون تأله بانكشاف أخذه للصدقة كتأله بانكشاف صدقة أخذه بعض اقرانه واخوانه المؤمنين ، فانه إن كان طالباً لبقاء السر واماانة المعطى الى الاسرار ، وصيانة العلم عن الابتذال ، وحفظ الناس عن الحسد والغيبة وسوء الظن ، فينبغى أن يكون طالباً لها في صدقة أخيه أيضاً ، إذ يحصل ما يحذر منه : من هتك السر ، وابتذال العلم ، ووقوع الناس في الغيبة والحسد بانكشاف صدقة أخيه أيضاً . فان كان انكشاف صدقته اقل عليه من انكشاف صدقة غيره ، فتقديره الخسر من هذه المعاني تليس من النفس ومكر من الشيطان . وإذا كان طبعه مائلاً الى الاظهار ، ووجد منه أن باعث هذا الميل هو التطيب لقلب المعطى ، والاستحثاث له على مثله ، والاظهار للغير بأنه من المباهين في الشكر ، حتى يرغبوا في الاحسان اليه ، فليتنبه أن هذا الداء من الداء الدفين الذي يهلكه لو لم يعالجه ، فليترك

أخذها جهراً والتحدث بها ، وينتقل الى الأخذ خفية . وإن نيقن من نفسه بأن الباعث هو إقامة السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، واسقاط الجاه والمنزلة ، وإظهار العبودية والمسكنة ، أو غير ذلك من المقاصد الصحيحة من دون تطرق شيء من المقاصد المذكورة ، فالإظهار أفضل ، ويعرف ذلك بأن تميل نفسه الى الشكر ، حيث لا ينتهي الخبر الى المعطى ولا الى من يرغب في عطائه ، وبين يدي جماعة يعلم أنهم يكرهون إظهار العطية ويرغبون في اخفائها ، وعادتهم ألا يعطوها إلا من يخفيها ولا يتحدث بها ولا يشكر عليها . ثم اذا جزم بكون الباعث إقامة السنة في الشكر ، فينبغي أن ينفصل عن قضاء حق المعطى ، فينظر أنه إن كان ممن يجب الشكر والنشر فيخفى الأخذ ولا يشكر ، لأن قضاء حقه ألا ينصره على الأثم ، وإن كان ممن لا يجب الشكر ولا يطلب النشر ، فالأولى أن يشكره ويظهر صدقته .

وينبغي لكل من يراعى قلبه أن يلاحظ هذه الدقائق ولا يهملها ، إذ لإعمال الجوارح مع أعمالها ضحكة للشيطان وثمانية له ، لكثرة التعب فيها مع عدم تصور نفع لها ، والعلم بهذه الدقائق وملاحظتها هو العلم الذي ورد فيه أن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة ، إذ بهذا العلم تحيى عبادة العمر ، وبالجهد به تموت عبادة العمر .

وثانيها :

المسدية

وهي ما يعطى ويرسل الى أخيه المسلم ، فقيراً كان أم غنياً ، طلباً للاستيناس ، وتأكيذاً للصحية والتوحد . وهو مندوب اليه من الشرع ، ومع سلامة المقصد والنية يكون عبادة . قال رسول الله - صلى الله عليه

وآله - : « تحابوا تهادوا ، فانها تذهب بالضغائن . وقال صلى الله عليه وآله - : « لو اهدى الى ذراع لقبلت » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « لان اهدى لأخي المسلم هدية أحب إلي من أن أتصدق بعثتها » وقال - عليه السلام - : « من تكرمه للرجل لأخيه المسلم ، أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له شيئاً » .

وثالثها :

للضيافة

وثوابها جزيل ، وأجرها جليل ، وفضلها عظيم ، وثمرها جسيم . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « لاخير فيمن لا يضيف » . وروى - صلى الله عليه وآله - برجل له إبل وبقر كثير ، فلم يصفه ، ومرت امرأة لها شوبهات ، فلبحت له ، فقال - صلى الله عليه وآله - « انظروا اليها ، فانما هذه الاخلاق بيد الله عز وجل ، فمن شاء أن يمنحه خلقاً حسناً فعل » : وقال - صلى الله عليه وآله - : « الضيف اذا جاء فزّل بالقوم ، جاء برزقه معه من السماء ، فاذا أكل خضر الله لهم بنزوله » . وقال : « مامن ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره » . وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « لا تزال امتي بخير : متحابوا ، وأدوا ، الأمانة ، واجتنبوا الحرام ، وأقرأوا الضيف ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، فاذا لم يفعلوا ذلك اهتلوا بالحق والسنين » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « اذا أراد الله بقوم خيراً اهدى لهم هدية » . قالوا : وما تلك الهدية ؟ قال : الضيف ينزل برزقه ، ويرتحل بذنوب أهل البيت » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « كل بيت لا يدخل فيه الضيف لا تدخله الملائكة » . وقال - صلى الله عليه وآله -

عليه وآله - : « الضيف دليل الجنة » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام :
 « مامن مؤمن يحب الضيف إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر
 فينظر أهل الجمع » فيقولون : ما هذا إلا نبي مرسل ! فيقول ملك : هذا
 مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف ، ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة »
 وقال - عليه السلام - : « مامن مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك
 إلا غفرت له خطاياه » وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض ، وبكى
 - عليه السلام - يوماً ، فقبل له : ما يبكيك ؟ قال : « لم يأتي ضيف
 منذ سبعة أيام ، أخاف أن يكون الله قد أهانني » . وعن محمد بن قيس
 عن أبي عبد الله - عليه السلام - ، قال : « ذكر أصحابنا قوماً ، فقلت :
 والله ما اتعدى ولا اتعشى إلا ومعهم منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر
 فقال - عليه السلام - : فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم . قلت :
 جعلت فداك ! كيف ذا وأنا أطعمهم طعامي ، وانفق عليهم من مالي ،
 ويخدمهم نخادمي ؟ فقال : إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير ،
 وإذا خرجوا خرجوا بالمعزة لك » . وكان إبراهيم الخليل - عليه السلام -
 إذا أراد أن يأكل ، خرج ميلاً أو ميلين يلتمس من يتعدى معه ، وكان
 يكي (أبا الضيفان) .

وجميع الأخبار الواردة في فضيلة إطعام المؤمن وسعيه تدل على فضيلة
 الضيافة ، كقوله - صلى الله عليه وآله - بعد سؤاله عن الحج المبرور :
 « هو إطعام الطعام وطيب الكلام » . وقال - صلى الله عليه وآله - :
 « من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت
 السماوات : الفردوس ، وجنة عدن ، وطوبى شجرة تخرج في جنة عدن
 غرسها ربنا بيده » . وقول الصادق - عليه السلام - : « من أشبع مؤمناً
 وجبت له الجنة » . وقوله - عليه السلام - : « من أطعم مؤمناً حتى يشبعه

لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة ، لملك مقرب ولا نبي مرسل ، إلا الله رب العالمين . . . وستل . . . صلى الله عليه وآله . : « ما الإيمان ؟ فقال : إطعام الطعام . . . وقال : « إن في الجنة خرفاً يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، يسكنها من أمتي من أطباء الكلام ، وأطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام » : وقال . . . صلى الله عليه وآله : « من أحب الأعمال إلى الله تعالى : إشباع جوعة المؤمن ، وتنقيس كربته ، وقضاء دينه » . . . وقال . . . صلى الله عليه وآله : « إن الله يحب الإطعام في الله ، ويجب الذي يطعم الطعام في الله ، والبركة في يديه أسرع من الشفرة في ستام البعير » . . . وقال . . . صلى الله عليه وآله : « خيركم من أطعم الطعام » . . . وقال (ص) : « من أطعم الطعام أخاه المؤمن حتى يشبع ، وسقاه حتى يرويه ، بعده الله من النار سبع خنادق ، ما بين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام » . وفي الخبر : « أن الله تعالى يقول للعبد في القيامة : يا ابن آدم ، خفت فلم تطعمني . فيقول : كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : جاع أخوك فلم تطعمه ، ولو أطعمته كنت أطعمتني » . . . وقال . . . صلى الله عليه وآله : « من سقى مؤمناً من ظمأ ، سقاه الله من الرحيق المختوم » وقال . . . صلى الله عليه وآله : « من سقى مؤمناً شربة من ماء من حيث يقدر على الماء ، أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة ، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء ، فكأنما اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل » (١) .

(١) صححنا أحاديث هذا الفصل على (البحار) : ٤ مج ١٥ / ١١٠ ، باب

إطعام المؤمن و ٢٤٢ ، ٢٤٤ . باب آداب الضيف . وعلى (الكافي) : باب إطعام المؤمن . وعلى (الوسائل) : في آداب المائدة من كتاب الأطعمة والأشربة .

فصل

(ما ينبغي أن يقصد بالضيافة)

ينبغي أن يقصد في ضيافته التقرب إلى الله ، والنسب بسنة رسول الله واستمالة قلوب الاخوان ، وادخال السرور على قلوب المؤمنين ، ولا يقصد به الرياء والمفاخرة والمباهاة ، والإضاع عمله ، وأن يدعو الفقراء والأتقياء وإن كان في ضيافة الأغنياء ومطلق الناس فضيلة أيضاً . وينبغي ألا يهمل في ضيافة الأقارب والجيران ، إذ أهمهم قطع رحم وإيجاش ، وألا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الاجابة . وينبغي أن يعجل في إحضار الطعام لأنه من إكرام الضيف ، وقد ورد : « أن العجلة من الشيطان ، إلا في خمسة أشياء ، فانها من سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - : اطعام الضيف ، وتجهيز البيت ، وتزويج البكر ، وقضاء الدين ، والتوبة من الذنوب » . وأن يحضر من الطعام قدر الكفاية ، إذ التقليل عنه نقص في المروءة ، والزيادة عليه تضييع ، وأن يسعى في إكرام الضيف : من طلاقة الوجه ، وطيب الكلام معه عند دخوله وخروجه وعلى المائدة ، والمخرج معه إلى باب الدار إذا خرج . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن من سنة الضيف أن يشيعه إلى باب الدار » . وما ينبغي له ألا يستخدم الضيف ، قال الباقر - عليه السلام - : « من الجفاء استخدام الضيف » . وكان عند الرضا - عليه السلام - ضيف ، فكان يوماً في بعض الحوائج ، فنهاه عن ذلك ، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة ، وقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يستخدم الضيف » .

فصل

(آداب الضيافة)

ينبغي لكل مؤمن أن يجيب دعوة أخيه الى الضيافة ، من غير أن يفرق بين الغني والفقير ، بل يكون أسرع إجابة الى دعوة الفقير ، ولا يمنعه بعد المسافة عن الإجابة اذا أمكن احتمالها عادة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله « أروى الشاهد من أمتي والغائب ، أن يجيب دعوة المسلم ولو على نحة أميال ، ولا يمنعه صوم التطوع عن الإجابة ، بل يحضر ، فان لم سرور أخيه بالافطار فليفطر ، ويحتسب في إفطاره أفضل ما يحتسب في صومه » وقال الصادق - عليه السلام - : « من دخل على أخيه وهو صائم ، فافطر عنده ولم يعلم بصومه فبمن عليه ، كتب الله له صوم سنة ، وان علم أنه يتكلف ولا يسر بإفطاره فليتمل » .

وينبغي ألا يقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن ، ليدخل عمله في أمور الدنيا ، بل ينوي الاقتداء بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - وإكرام أخيه المؤمن ، ليكون في عمله طبعاً لله مثاباً في الآخرة ، وأن يحترز عن الإجابة اذا كان الداعي من الظلمة أو الفساق ، أو كانت ضيافته للفخر والمباهاة ، ومن كان طعامه حراماً أو شبهة ، أو لم يكن موضعه ارباطة المفروش حلالاً ، أو كان في الموضع شيء من المنكرات كإتاء فضة ، أو تصوير حيوان على سقف أو حائط ، أو أحد آلات اللهو من المزامير وأمثالها ، أو التشاغل بشيء من اللهو واللعب والمزل ، فكل ذلك مما يمنع الإجابة ، ويوجب تحريمها أو كراهيتها . قال الصادق - عليه السلام - : « لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجاصاً بعصى الله تعالى

فيه ولا يقدر على تغييره . ومن اتلى بحضور طعام ظالم إكراهاً وتقية ، فليقل الأكل ، ولا يأكل أطيب الأطعمة .

وينبغي للضيف - أيضاً - إذا دخل الدار ألا يصدر ، ولا يقصد أحسن الأماكن ، بل يتواضع ويرضى بالدون من المجلس ، وإن أشار إليه صاحب الدار بموضع فلا يخالفه ويجلس فيه ، وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع أو الانحطاط ، وألا يجلس في مقابلة باب حجرة للسوان ، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام ، فإنه دليل الشر . ونسمة النفس ، وأن يخص بالتمعية والسلام أولاً من يقرب منه .

وينبغي لمن دعى إلى الضيافة ألا يطول الانتظار عليهم ، ولا يعجل بحبث بفاجتهم قبل تمام الاستعداد .

ورابعها :

الحق المعلوم وحق الحصاد والجذاذ

والمراد من الأول : ما يعرضه الرجل ويقدره في ماله ، من قليل أو كثير ، غير الصدقات الواجبة ، يعطيه محتاجاً أو يصل به رحمه . والمراد بالثاني : ما يعطى به إلى الفقراء من التصفت بعد الضفت : أي القبضة بعد القبضة من الزرع يوم حصاده ، ومن الحفنة بعد الحفنة : أي ملء الكف من التمر أو الحنطة أو غيرها من الثمار والفواكه والحبوبات عند قطعها وتصفيتها . وهذان النوعان من الانفاق معدودان في صدقة التطوع ، وقد وردت بخصوصهما أخبار كثيرة لشدة استحبابهما . قال الصادق عليه السلام : « إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سموا مسلمين ، ولكن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة ، فقال الله تعالى :

« وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ » (١).

والحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدي الذي فرضه على نفسه إن شاء كل يوم جمعة ، وإن شاء في كل شهر ، (٢) . وقال - عليه السلام - : « الحق المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء يخرج من مالك ، إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله تعالى : (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) ، فليس من الزكاة ، والمأخوذ ليس من الزكاة ، وهو المعروف تصنعه والقرض قرضه ومناخ البيت تعبده ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال الله تعالى : (والذين في أموالهم حق معلوم) ، فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه » (٣) . وقال - عليه السلام - : « وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة . فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ! أما تسمع قول الله تعالى ؟ يقول في كتابه :

« وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلنَّاسِ وَالْمَخْرُومِ » (٤)

(١) المعارج ، الآية : ٢٤

(٢) صحيحنا الحديث على (الراوي) : ٦ / ٢٨١ ، باب جملة ما يجب في المال

من الحقوق :

(٣) نفس المصدر : باب جملة ما يجب فيه الزكاة (الوسائل) : ٧ / ٢ ،

باب الحقوق في المال سوى الزكاة . (٤) المعارج ، الآية : ٢٤ ، ٢٥

قال : قلت : فإذا الحق المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو والله الشيء يعلمه الرجل في ماله ، يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر ، قل أو أكثر غير أنه يدوم عليه « (١) : وقال - عليه السلام - في قول الله تعالى : (في أموالهم حق معلوم ، لقائل والمحرور) : « هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال ، فيخرج منه الآلف والآلفين والثلاثة آلاف والأقل والأكثر ، ليصل به رحمه ، ويحمل به للكل من قومه » . وقال (ع) : « في الزرع حقان : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه . قلت : وما الذي تؤخذ به وما الذي أعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به ، فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه ، فقول الله :

« وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ » (٢) .

بمعنى من حصلك الشيء ثم الشيء - ولا أعلمه إلا قال الضئف ثم الضئف - حتى تفرغ « (٣) . وقال - عليه السلام - : « لا تصرف بالليل ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تهذر بالليل . فانك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع والمعتر . قلت : وما القانع والمعتر ؟ فقال : القانع الذي يقنع بما أعطيه ، والمعتر : الذي يمر بك فيألك . وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال ، وهو قول الله تعالى : (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) عند الحصاد ، يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالخفزة

(١) صححنا الحديث على (الرواق) : ٦ / ٢٨١ ، باب جملة ما يجب في المال

من الحقوق وعلى (الوسائل) : ٢ / ٧ ، باب جملة ما يجب فيه الزكاة .

(٢) الانعام ، الآية : ١٤١ .

(٣) صححنا الحديث على (الرواق) : ٦ / ٢٨٢ . وعلى (فروع الكافي) :

كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجلاد . وكلنا ما بعده .

بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك عند البئر . ولا تبذر بالليل لأنك تعطى من البئر كما تعطى من الحصاد . وقال الباقر - عليه السلام - في قول الله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) : « هذا من الصدقة ، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجنداز الحفنة بعد الحفنة ، حتى يفرغ » وفي مضمون هذه الأخبار أخبار كثيرة أخر .

وخامسها :

للقرض

وهو أيضاً من ثمرات السخاء ، لأن السخي تسمح نفسه بأن يقرض أخاه احتياج بعض أمواله الى حين استطاعته ، كما تسمح نفسه بأن يبدل عليه أصل ماله ، والبخيل يشق عليه ذلك . وثواب القرض عظيم ، وفضله جسيم . قال الباقر - عليه السلام - : « من أقرض رجلاً قرضاً الى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقبضه » . وقال الصادق - عليه السلام - : « مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشرة ، والقرض بمائة عشر » . وقال عليه السلام : « مامن مؤمن أقرض مرمناً يلتمس به وجه الله ، إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة ، حتى يرجع ماله اليه ، يعني اعطاه الله في كل آن اجر صدقة ، ذلك لأن له قضاءه في كل آن ، فلما لم يفعل فكأنما اعطاه ثانياً وثالثاً وهلم جرا ، الى أن يقبضه » وقال عليه السلام : « لا تمنعوا قرض الخمر والخبز واقتباس النار ، فانه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق » . وقال : « لا تمنعوا قرض الخمر والخبز ، فان منعها يورث الفقر » (١)

(١) صححنا الاحاديث الواردة في هذا المقام على (الوافي) : ٦ / ٢٩٢ ،

وسادسها :

انظار المعسر والتحليل

وهو أيضاً من أفراد البذل المترتب على السخاء، وقد ورد في فضله اخبار كثيرة ، قال الصادق - عليه السلام - : « من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ، فلينظر معسراً ، أو يدع له من حقه » . وقال عليه السلام : « إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال في يوم حار - وحنا كفه - : من أحب أن يستظل من نور جهنم ؟ - قالها ثلاث مرات - فقال الناس في كل مرة : نحن يا رسول الله . فقال : من أنظر هريماً أو ترك المعسر » . وقال عليه السلام : « بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - المنبر ذات يوم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على أنبيائه ثم قال : أيها الناس ، ليلغ الشاهد الغائب منكم ، ألا ومن انظر معسراً كان له حل الله في كل يوم ثواب صدقة بمثل ماله ، حتى يستوفيه » . وليل له - عليه السلام - : « إن لعبد الرحمن بن سبابة ديناً على رجل قد مات ، وقد كلمناه أن يحقه فأبى ، فقال : ويحه ! أما يعلم إن له بكل درهم عشرة إذا حقه ، وإن لم يحقه فأنما هو درهم بدرهم ؟ » (١) وفي معناها اخبار كثيرة كثر .

(١) صححتنا جميع الاحاديث الواردة في هذا المقام على (الوافي) : ٢٩٢ / ٦

باب انظار المعسر والتحليل ، وعلى (فروع للكافي) : باب انظار المعسر ، كتاب الزكاة .

ومابعها :

بذل الكسوة والسكنى ونحوهما

غير مذكور من وجوه الاعانة بالمسلم ، كبذل الكسوة والسكنى ، وحمله على الدابة ، واعطائه الماعون ، واعارته المتاع وسائر ما يحتاج اليه ، وأطراق الفحل وغير ذلك ، فإن جميع ذلك من ثمرات السخاء ، ومنعها من نتائج البخل . وفي كل واحد منها فضيلة وثواب ، وورد في فضيلة كل منها اخبار .

ومما يدل على مدح كسوة المؤمن ، قول الباقر - عليه السلام - : « لأن أحج حجة أحب إلي من أعتق رقبة ورقبة ورقبة (حتى انتهى الى عشرة) ، ومثلها ومثلها (حتى انتهى الى سبعين) . ولأن أهل بيت من المسلمين ، اشبع جوعتهم ، واكسو عورتهم ، واكف وجوههم عن الناس ، أحب إلي من أن أحج حجة وحجة (حتى انتهى الى عشر) وعشر مثلها ومثلها (حتى انتهى الى سبعين) » (١) . وقال الصادق عليه السلام : « من كسا أخاه كسوة ثناء أو صيف ، كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة ، وأن يهون عليه من مكرات الموت ، وأن يوسع عليه في قبره ، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى . وهو قول الله عز وجل في كتابه :

« وَتَقَابَلُوا الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ » (٢)

وقال : « من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من حرى ، أو اعانه

(١) صحننا الحديث على (الوافي) : ٦ / ٢٨٢ ، باب فضل الصدقة .

(٢) الأنبياء ، الآية : ١٠٣ .

بشيء مما يقويه على معيشته ، وكل الله عز وجل به سبعة آلاف ملك من الملائكة ، يستغفرون لكل ذنب عمله ، الى أن يتفخ في العصور (١) .
وثامنها :

ما يبذل لوقاية العرض والنفس

ما يبذل لوقاية العرض ، وحفظ الحرمه ، ورفع شر الاشرار وظلم الظلمه . فان السخى لا يتصر في شيء من ذلك ، والبخيل ربما منع بخله من ذلك ، فيهلك عرضه ويلهب حرمته . وفي بعض الأخبار دلالة على أن للبذل لذلك صدقة . ونقدم أن ما دعى المرء به عرضه فهو له صدقة وكذا بذل ما يقتضيه المروءة والعادة من ثمرات الجود والسخاء ، ومن منعه كان بخيلا .

وثاسمها :

ما ينفق في المنافع العامة

والخيرات الجارية ، من بناء المساجد والمدارس والربط والقناطر ، واجراء القنوات ، وأمثال ذلك مما يبقى أثره على مر الدهور ، ويصل نفعه وثوابه الى صاحبه في كل وقت الى يوم النشور . ولا يخفى ثواب ذلك . والأخبار الواردة في مدحه وفضيلته أكثر من أن تحصى ، ولا حاجة الى ذكرها لاشتهارها بين الناس .

(١) صححت الاحاديث الواردة في هذا المقام على (الكافي) : باب من

كسا مؤمناً .

تفسيه

للفرق بين الانفاق والبر والمعروف

اعلم أن لفظ الانفاق والمعروف والبر يتناول جميع ما تقدم من الانفاقات الواجبة والمستحبة . والفرق بينها : أن الانفاق خاص بالمال ، والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس ، وكل ما ندب اليه الشرع من فعل وترك ، وهو من الصفات الغالبة ، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه ، والغالب في الأخبار ارادة ما يتعلق بالمال من معانيه . والبر كالمعروف في شموله لجميع أعمال الخير في الأصل ، وانصرف اطلاقه غالباً في الأخبار الى ما يتعلق بالمال من وجوه الانفاقات المتقدمة بأسرها ، وربما خص بما سوى الصدقة منها ، لما ورد أن البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر . والظاهر أن مبنى الخير على ذكر الخاص بعد العام ، فلا وجه للتخصيص . ثم الصدقة تتناول جميع ما تقدم من وجوه الانفاق ، سوى المروة . وعلى أي تقدير ، لا ريب في أن ماورد من الآيات والأخبار في فضيلة مطلق الانفاق والمعروف والبر يدل على فضيلة كل واحد مما تقدم من وجوه الانفاق ، كقوله سبحانه :

« اُنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ ، (١) .
وقوله : « وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا
اتِّغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

لَا تَظْلَمُونَ « (١) . وقوله : « وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ... » الآية (٢) . وقوله : « قُلْ مَا أَتَقَرَّبُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ... » (٣) . وقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا إِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ » (٤) . وقوله : « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ ... » الآية (٥) . وقوله : « الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا اتَّقَوْا مِنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَتُجْرِمُونَ هَٰذَا وَجْهٌ لَهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (٦) .

وقول رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أول من يدخل الجنة المعروف وأهله » وأول من يرد على الخوض « . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « إن البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار فيه المعروف من الشفرة في سنام الجزور » أو من السيل إلى متناه « . وقول الباقر - عليه السلام - :

(١) البقرة ، الآية : ٢٧٢ .	(٢) البقرة ، الآية : ١٧٦ .
(٣) البقرة ، الآية : ٢١٥ .	(٤) البقرة ، الآية : ٢٥٤ .
(٥) البقرة ، الآية : ٢٦١ .	(٦) البقرة ، الآية : ٢٦٢ .

« إن من أحب عباد الله إلى الله ، لمن حُبب إليه المعروف وحُبب إليه فعاله »
وقول الصادق عليه السلام : « إن من بقاء المسلمين وبقاء الإسلام أن تصير
الأموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع المعروف ، وإن من فناء الإسلام
وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع
فيها المعروف » وقوله - عليه السلام - : « رأيت المعروف كاسمه ، وليس
شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه » . وقوله عليه السلام مخاطباً لزرارة
« ثلاثة إن تعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء لنعمه عليه . فقلت
وما هن ؟ فقال : تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه
على طعامه إذا اطعم على مائدته ، واصطناعه المعروف إلى أهله » . وقوله
عليه السلام : « أقبِلوا لأهل المعروف عثراتهم ، واغفروا لهم ، فإن كف
الله عنهم هكذا - وأرأى بيده كأنه يظلل بها شيئاً » . وقوله - عليه السلام - :
« حسنات المعروف تقي مصارع السوء » . وقال عليه السلام : « إن للجنة
باباً يقال له المعروف ، لا يدخله إلا أهل المعروف . وأهل المعروف في
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة » : يعني كما أنهم يصنعون المعروف
في الدنيا كذلك يصنعونه في الآخرة ، يهون حسناتكم لمن شأوا ، كما قال
الصادق عليه السلام في خبر آخر : « يقال لهم في الآخرة : إن ذنوبكم
قد غفرت لكم ، فهبوا حسناتكم لمن شئتم وادخلوا الجنة » . وقال عليه
السلام : « قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - : يا رسول الله
فذاك آباؤنا وامهاتنا ! إن أصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم ،
فكيف يعرفون في الآخرة ؟ فقال - صلى الله عليه وآله - : إن الله إذا
أدخل أهل الجنة الجنة ، أمر ريحاً عبقية فلصقت بأهل المعروف ، فلا
يمر أحد منهم بعلأ من أهل الجنة إلا وجدوا ريحهم ، فقالوا : هذا من أهل

المعروف (١).

ومنها - أى من وذائل القوة الشهوية - :

طلب الحرام

وعدم الاجتناب عنه . ولا ريب في كونه مترتباً على حب الدنيا والحرص عليها ، وهو أعظم المهلكات ، به هلك أكثر من هلك ، وجل الناس حرماً من السعادة لأجله ، ومنعوا عن توفيق الوصول إلى الله بسببه . ومن تأمل يعلم أن أكل الحرام أعظم المحب للعبد من ليل درجة الأبرار ، وأقوى الموانع له عن الوصول إلى عالم الأنوار ، وهو موجب لظلمة القلب وكدرته ، وهو الباعث لحبه وغفله ، هو العلة العظمى لخسران النفس وملاكمها ، وهو السبب الأقوى لضلالتها وخبائثها ، هو الذى أنساها عهد الحمى ، وهو الذى أهواها في مهاوى الضلالة والردى وما للقلب المتكون من الحرام والاستعداد لقبوضات عالم القدس ! وأنى للنطفة الحاصلة منه والوصول إلى مراتب الأئمة ! وكيف يدخل النور والضياء في قلب أظلمته أدخنة المحرمات ؟ ! وكيف نحصل الطهارة والصفاء لنفس اغتبتها قدرات المشبهات ؟ !

ولأمر ما حذر عنه أصحاب الشرع وأمناء الوحي غاية التحذير ، وزجروا منه أشد الزجر ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - :
« إن لله ملكاً على بيت المقدس ، يتأذى كل ليلة : من أكل حراماً لم يقبل منه صرف ولا عدل » : أى لا نافلة ولا فريضة . وقال - صلى الله عليه وآله - :

(١) صححنا الأحاديث الواردة هنا على (الواني) : ٦ / ٢٨٩ - ٢٩٠ . وعمل

(الوسائل) : كتاب الأمر بالمعروف ، أبواب فعل المعروف ، الباب ١ - ٦ :

عليه وآله - : « من لم يبال من أين اكتسب المال ، لم يبال الله من أين أدخله النار » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » . وقال - صلى الله عليه وآله - « من أصحاب مالا من ماثم ، فوصل به رحماً أو تصدق به أو أنفق في سبيل الله ، جمع الله ذلك جمعاً ، ثم أدخله في النار » . وقال - صلى الله عليه وآله : « إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدى هذه المكاسب الحرام ، والشهوة الخفية ، والربا » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من اكتسب مالا من الحرام فإن تصدق به لم يقبل منه ، وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار » (١) . وقال الصادق - عليه السلام - : « إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج قلبي ، نودي : لا ليك ولا لمعدك ! وإن كان من حله ، نودي ليك ولمعدك » (٢) . وقال - عليه السلام - : « كسب الحرام بين في الدربة » . وقال - عليه السلام - في قوله تعالى :

« وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبِإً مِّنْثُورًا » (٣)

« أن كانت أعمالهم أشد بياضاً من القباطي ، فيقول الله عز وجل

(١) هذه النبويات - علنا الخامس - مذكورة في (أحياء العلوم) : ٨١/٢ ، وصحناها عليه . أما الخامس ، فقد رواه في (الوسائل) عن (الكافي) : كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب منه ، الباب ١ ، الحديث ١ .

(٢) صحنا الحديث على (الوسائل) : كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، باب عدم جواز الاتفاق من الكسب الحرام ، الحديث ٣ . وفي نسخ (جامع السعادات) : « إذا كسب » .

(٣) الفرقان ، الآية : ٢٣ .

لها : كوني هباء . وذلك أنهم كانوا اذا شرع لهم الحرام أخذوه . (١)
وقال الكاظم - عليه السلام - : « إن الحرام لا ينمى » وان لم يبارك
فيه ، وإن أنفق لم يؤجر عليه ، وما خلفه كان زاده الى النار . وفي
بعض الاخبار : « أن العبد ليوقف عند الميزان ، وله من الحسنات أمثال
الجبال ، فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم ، وعن ماله من أين اكتسبه
وفيم أنفق ، حتى تنفي تلك المطالبات كل أعماله ، فلا تبقى له حسنة .
فتنادى الملائكة : هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا ، وارتهن اليوم
بأعماله » وورد : « أن أهل الرجل وأولاده يتعلقون به يوم القيامة ،
فيوقفونه بين يدي الله تعالى ، ويقولون : ياربنا ، خذ لنا ، بحقنا منه ،
فانه ما علمنا ما نجعل ، وكان يطعمنا من الحرام ونحن لانعلم . فبقنص لهم
منه » (٢).

فصل

حزْمٌ يُحْصِلُ الْحَلَالَ

ينبغي لطالب النجاة أن يفر من الحرام فراره من الأسد ، ويحترز
منه احترازه من الحية السوءاء ، بل أشد . وأن يحكته ذلك في أمثال زماننا
الذي لم يبق فيه من الحلال إلا الماء القرات والحشيش النبات في أرض
الموات ، وما عداه قد أخبثه الأبدى العادية ، وأفسدته المعاملات الفاسدة

(١) صححنا الحديث على (الوسائل) : كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به

الباب ١ ، الحديث ٦ . وكذا ما قبله في هذا الباب ، الحديث ٣ .

(٢) هذان الخبران الأخيران لم نعرهما على مستند . وقد ذكرهما في (احياء

العلوم) : ٣٠/٣ ، فقال عن الأول : « وفي الخبر » ، وعن الثاني : « ويقال » .

مأمن درهم إلا وقد خصب من أهله مرة بعد أخرى ، وما من دينار إلا وقد خرج من أيدي من أخذته قهراً كره غب أولى ، جل المياه والأراضي من أهلها منصوبة ، وأنى يمكن القطع بحلية الأقوات وأكثر المواشى والحيوانات من أهلها منهوبة ، فأنى يتأتى الجزم بحلية اللحم والألبان والدسوم . فهيهات ذلك هيهات ! مأمن تاجر إلا ومما ملته مع الظالمين ، وما من ذى عمل إلا وهو مغالط للجائرين من عمال السلاطين .

وبالجملة : الحلال في أمثال زماننا مفقود ، والسبيل دون الوصول إليه مسدود . ولعمري ! أن قلته آفة عم في الدين ضررها ، وفار استطار في انخلق شررها . والظاهر أن أكثر الأعصار كان حالها كذلك . ولذلك قال الامام جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - : « المؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر » . وقال رجل للكافم - عليه السلام - : « ادع الله جل وعز أن يرزقني الحلال » فقال : أتدري ما الحلال ؟ قال : الكسب الطيب . فقال : كان علي بن الحسين - عليه السلام - يقول : الحلال قوت المصطفين . ولكن قل : أسألك من رزقك الواسع . ومع ذلك كله لا ينبغي للمؤمن أن يئس من تحصيل الحلال ، ويترك الفرق والفصل بين الأموال ، فإن الله سبحانه أجل وأعظم من أن يكلف عباده بأكل الحلال ويبعد عنهم طريق تحصيله .

فصل

أنواع الاموال

اعلم أن الاموال على أقسام ثلاثة : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بينها . ولكل منها درجات ، فإن الحرام وإن كان كله خبيثاً ،

إلا أن بعضه أحب من بعض ، فإن ما يؤخذ بالمعاملة المماسدة مع الراضي ليس في الحرمة كال اليتيم الذي يؤخذ قهراً . وكذا الحلال وإن كان كله طيباً ، إلا أن بعضه أطيب من بعض . والشبهة كلها مكروهة ، ولكن بعضها أشد كراهة من بعض . وكذا أن الطبيب يحكم على كل حاوٍ بالحرارة ولكن يقول بعضه حار في الدرجة الأولى ، وبعضه في الثاني ، وبعضه في الثالثة ، وبعضه في الرابعة ، فكذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى وبعضه في الثانية ، وبعضه في الثالثة ، وبعضه في الرابعة . وكذلك درجات الحلال في الصفاء والطيبة ، ودرجات الشبهة في الكراهة .

ثم الحرام إما يحرم لمينه ، كالكلب والخنزير والأرباب وغيرها من المحرمات العينية ، أو لصفة حادثة فيه ، كالخمر لاسكاره ، والطعام المسموم لسميته ، أو لحال في جهة اثبات اليد عليه . وله أقسام غير محصورة ، كالأخذ بالظلم والقهر والنصب والسرقة والخيانة في الأمانة وغيرها ، والغش والتأبيس والرشوة ، وبالبخس في الوزن والكيل ، وبإحدى المعاملات الفاسدة من الربا والصرف والاحتكار ، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه وقد نهى الله سبحانه عن جميع ذلك في آيات كثيرة ، كقوله تعالى :

« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ » (١) . وقوله :

« إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ... » (٢) . وعن

نصوص الربا بقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا

(١) البقرة ، الآية : ١٨٨ .

(٢) النساء ، الآية : ٩ .

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، ثم قال : « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » ، ثم قال : « وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُوْسُ أَمْوَالِكُمْ » (١) ، ثم قال : « وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ » (٢) .

جعل أكل الربا في أول الأمر مؤدياً الى محاربة الله ، وفي آخره معرضاً للنار . وقد ورد الذم الشديد على كل واحد منها بخصوصه في أخبار كثيرة ، وهي في كتب الأخبار والفقه المذكورة ، وتفصيل جميع المحرمات موكول الى كتب الفقه ، وليس هنا موضع بيانه ، فليرجع اليه الى كتب الفقهاء .

الفرق بين الرشوة والهدية

وربما يترحم الاشتباه في بعض الموارد بين الرشوة والهدية ، فلنشر الى جلية الحال فيها ، فنقول : ههنا صور :

الأولى - أن يرسل مالا الى بعض الاخوان طلباً للاستئناس ونأكيداً للصحة والتودد . وقد عرفت كونه هدية وحلالاً ، سواء قصد به الثواب في الآخرة والتقرب الى الله تعالى ايضاً ، أو لم يقصد به الثواب بل قصد مجرد الاستئناس والتودد .

الثانية - أن يقصد بالبذل عوض مالي معين في العاجل ، كأن يهدي

(١) البقرة ، الآية : ٢٧٨ - ٢٧٩ .

(٢) البقرة ، الآية : ٢٧٥ .

الفقير الى التقى أو التقى الى الغني شيئاً طمعاً في عوض أكثر أو مساو من ماله .
وهذا أيضاً نوع هدية ، وحقيقته ترجع الى هبة بشرط العوض ، وإذا
وفي بما (يطمع فيه) (١) من العوض فلا ريب في حليته . قال الصادق
عليه السلام : « الربا ربا ، ان : ربا يؤكل ، و ربا لا يؤكل فاما الذي يؤكل
فهديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي يؤكل
وهو قول الله تعالى :

« وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ » (٢) .

وأما الذي لا يؤكل ، فهو الذي نهى الله عز وجل عنه ، وأوحد عليه
الذار ، (٣) وعنه - عليه السلام - : « قال : قال رسول الله - صلى الله
عليه وآله - الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة ،
وهدية لله عز وجل » (٤) . وفي بعض الأخبار نوع إشعار بالخل ، وإن
لم يتحقق الوفاء بما (يطمع فيه) (٥) من العوض ، كخبر اسحاق بن
عمار عن الصادق - عليه السلام - : « قال : قلت له عليه السلام : الرجل

(١) في النسخ : « يطعمه » ، فرجعنا ما أثبتناه .

(٢) الروم ، الآية : ٣٩ .

(٣) صحناه على (الوسائل) : كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب ٣ ،

الحديث ١ .

(٤) صحناه على (الوسائل) : كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب

١١٩ ، الحديث ٢ .

(٥) في النسخ : (يطعمه) .

الفقير يهدي الى الهدية ، يتعرض لما عندي ، فأخذها ولا أعطيه شيئاً يحمل لي ؟ قال نعم ! هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن نعطيه ، (١) وهل يحمل مع إعطائه العوض المطموع فيه اذا لم يكن من ماله ، بل كان من الأموال التي أعطته الناس ليصرف الى الفقراء من الزكوات والاحاس وسائر وجوه البر ، والظاهر الحل اذا كان المهدي من أهل الاستحقاق والمهدي له معطياً لياه ، وإن لم يكن ليهدي له شيئاً . وفيه تأمل ، كما يظهر بعد ذلك .

الثالثة - أن يقصد به الاعانة بعمل معين ، كالاحتاج الى السلطان او ذي شوكة يهدي الى وكيلها ، أو من له مكانة عندها ، فينظر الى ذلك العمل ، فان كان حراماً ، كالسعي في تنجز إدار حرام أو ظلم انسان أو غير ذلك ، أو واجباً ، كدفع ظلم أو استخلاص حق ينحصر الدفع والاستخلاص به ، أو شهادة معينة ، أو حكم شرعي يجب عليه ، او امثال ذلك ، فهو رشوة محرمة يحرم أخذها ، وإن كان العمل مباحاً لا حراماً ولا واجباً . فان كان فيه تعب ، بحيث جاز الاستئجار عليه ، فما يأخذه حلال وجار مجرى الجمالة ، كأن يقول : أوصل هذه الفضة الى السلطان ولك دينار . أو اقترح على فلان أن يعينني على كذا او يعطيني كذا ، وتوقف تنجز غرضه على تعب أو كلام طويل ، فما يأخذه في جميع ذلك مباح ، اذا كان الغرض مشروعاً مباحاً ، وهو مثل ما يأخذه وكيل القاضي للخصومة بين يديه ، بشرط ألا يتمدى من الحق . وإن لم يكن العمل مما فيه تعب بل كان مثل كلمة أو فعلة لا تعب فيها أصلاً ، ولكن كانت تلك الكلمة أو تلك الفعلة من مثله مفيدة ، لكونه ذا منزلة ، كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان ، فقال بعض العلماء : الآخذ على هذا حرام ، إذ لم

(١) صححه على (الوسائل) : كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،

يثبت في الشرع جواز ذلك . ويقرب من هذا أخذ الطيب الموض على كلمة واحدة يتيه بها على دواء يتفرد بمعرفته ، وفيه نظر ، إذ الظاهر جواز هذا الأخذ مع مشروعية الغرض وعدم كونه واجباً عليه :

الرابعة - أن يطلب به حصول التودد والهبة ، ولكن لا من حيث إنه تودد فقط ، بل ليتوصل بجماعه إلى انحرافه ينحصر جنسها وإن لم ينحصر عينها ، وكان بحيث لو لا جماعه لكان لا يهدى إليه ، فإن كان جماعه لأجل علم أو ربح أو نسب فالأمر فيه أخف ، والظاهر كون الأخذ حينئذ مكروهاً ، لأنه هدية في الظاهر مع كونه مشابهاً للرشوة . وإن كان لأجل ولاية تولاهها ، من قضاء أو حكومة أو ولاية صدقة أو وقف أو جباية مال أو غير ذلك من الأعمال السلطانية ، فالظاهر كون ما يأخذه حراماً لو كان بحيث لا يهدى إليه لو لا تلك الولاية ، لأنه رشوة عرضت في معرض الهدية ، إذ القصد بها في الحال طلب للتقرب والهبة ، ولكن لأمر ينحصر في جنسه ، لظهور أن ما يمكن التوصل إليه بالولايات ماذا ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « يأتي على الناس زمان يستحل فيه السمات بالهدية ، والقتل بالموعظة ، يقتل البريء لتوعظ به العامة » . وروى : « أنه صلى الله عليه وآله بعث ولداً على صدقات الأزدي ، فلما جاء أمك بعض ماله ، وقال : هذا لكم وهذا لي هدية . فقال - صلى الله عليه وآله - : ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيلك هدية إن كنت صادقاً ! ثم قال : مالي استعمل الرجل منكم ، فيقول : هذه لكم وهذه هدية لي ، ألا جلس في بيت أمه ليهدي له ! والذي نفسي بيده ! لا يأخذ منكم أحد شيئاً بغير حقه إلا أتى الله بحمكه ، ولا يأتي أحدكم يوم القيامة يدير له رغاء ، أو بقرة لها خوار أو شاة تدير ... ثم رفع يديه

حتى رأوا بياض ابطيه ، وقال : اللهم هل بلغت ؟ (١) .
وعلى هذا ، فينبغي لكل وال أوحاكم وقاض وغيرهم من عمال
السلطين ، أن يقدر نفسه في بيت أبيه وامه ، عزولا بلا شغل ، فما كان
يعطى حينئذ يجوز له أن يأخذه في ولايته أيضا ، وما لا يعطى مع عزله
ويعطى لولايته يحرم أخذه ، وما أشكل عليه من عطايا اصدقائه فهو شبهة
وطريق الاحتياط فيها واضح .

وصل

الورع عن الحرام

ضد عدم الاجتناب عن الحرام التنزه والاحتياط منه ، وهو الورع
بأحد اطلاقيه ، فان الورع قد يفسر بملكة التنزه والاجتناب عن مال الحرام
اكلا وطلباً واخذاً واستعمالاً ، وقد يفسر بكف النفس عن مطلق المعاصي
ومنعها عما لا ينبغي . فعلى الأول يكون ضداً لعدم الاجتناب عن المال
الحرام ، ويكون من ردائل قوة الشهوة ، وعلى الثاني يكون ضداً لملكة
الورع على مطلق المعصية ، ويكون من ردائل القوة الغضبية والشهوية
جميعاً .

ثم الظاهر ان التقوى مرادفة للورع ، فان لها ايضاً تفسيرين : احدهما
الاتقاء من الأموال المحرمة ، وقد اطلقت التقوى في بعض الأخبار على هذا
المعنى . وثانيها : ملكة الاتقاء من مطلق المعاصي ، خوفاً من سخط الله
وطلباً لرضاه . فعلى الأول يكون ضداً لعدم التنزه عن المال الحرام وردية

(١) صحاحنا هذين النبوين على ما في (احياء العلوم) : ٢ / ١٣٧ .

لقوة الشهوة ، وعلى الثاني يكون غداً للملكة ارتكاب المعاصي ورذيلة للقوتين معاً .

ثم اللازم على طريقتنا ان يذكر الورع والتقوى بالتفسير الأول هنا وبالتفسير الثاني في المقام الرابع الذي نذكر فيه ما يتعلق بالقوتين أو بالثلاث من الرذائل والفضائل : إلا اننا نذكر ماورد في فضيلتها هنا ، لدلالة ما ورد في فضيلتها بالتفسير الثاني على فضيلتها بالتفسير الأول أيضاً ، ولعدم فائدة في استئناف عنوان على حدة لمطلق المعصية وذكر ماورد في ذمها ، ثم تذييلها بضمها الذي هو الورع والتقوى بتفسيرها العام . إذ بعد ذكر جميع الأجناس والانواع والاصناف من المعاصي والطاعات ، بأحكامها ولوارمها وضمها ومدحها ، لفائدة لاستئناف ذكر مطلق المعصية أو الطاعة إذ لا يتعلق بهما عرض سوى ذكر ماورد في ذم مطلق المعصية ، وماورد في مدح مطلق الطاعة ، وهذا امر ظاهر لاحاجة اليه في كتب الاخلاق . نعم ، نشير الى مطلق العصيان وضده ، اعني الورع والتقوى بالمعنى الأعم إجمالاً ، ضبطاً للانواع والأقسام .

فصل

مدح الورع

الورع والتقوى من الحرام أعظم المنجيات ، وعمدة ماينال به الى السعادات ورفع الدرجات . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « خير دينكم الورع » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من لقي الله سبحانه ورعاً ، أعطاه الله ثواب الاسلام كله » . وفي بعض الكتب السماوية « وأما الورعون ، فاني استحي أن أحاسبهم » . وقال الباقر - عليه السلام - :

« إن أشد العبادة الورع » . وقال - عليه السلام - : « ماشيتنا إلا من أتقى الله واطاعه ، فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ، ليس بين الله وبين أحد قرابة . أحب العباد إلى الله تعالى وأكرمهم عليه أبقاهم وأعملهم بطاعته » وقال الصادق - عليه السلام - : « أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه » . وقال : « اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع » . وقال عليه السلام : « عليكم بالورع ، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع » . وقال - عليه السلام - : « إن الله ضمن لمن اتقاه ، أن يحوله عما يكره إلى ما يحب ، ويرزقه من حيث لا يحتسب » . وقال - عليه السلام - : « إن قلب العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى » . وقال عليه السلام : « ما نفل الله عبداً من ذل المعاصي إلى عز التقوى ، إلا أخاه من خسير » . قال : « وأخوه من خير عشيرة ، وآتاه من خير بشر » . وقال - عليه السلام - : « إنما أصحابي من اشتد ورعه ، وعمل لحالقه ، ورجا ثوابه ، هؤلاء أصحابي » . وقال عليه السلام : « ألا وإن من اتبع امرأ وارادته الورع ، فزبنوا به يرحمكم الله ، وكبلوا أعداءنا ينعمكم الله » . وقال - عليه السلام - : « اصبنوا بالورع ، فإن من لقي الله تعالى منكم بالورع ، كان له عند الله فرجاً . إن الله عز وجل يقول :

« وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (١) » .

لمنا النبي ، ومنا الصديق والشهداء والصالحون ، وقال أبو جعفر عليه السلام - : قال الله عز وجل - يا بن آدم ، اجتنب ما حرم عليك تكن من أورع الناس ، وسئل الصادق - السلام - عن الورع من الناس ، فقال : « الذي يتورع عن محارم الله عز وجل » (١).
ولكون طلب الحرام وعدم الاجتناب عنه باعثاً للهلاك ، وتوقف النجاة والسعادة في الآخرة على الورع عن المحرمات ، مع افتقار الناس في الدنيا الى المطاعم والملابس ، ورد في فضيلة كسب الحلال ومدحه ماورد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « طلب الحلال طريضة على كل مسلم ومسلمة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من بات كالا من طلب الحلال ، بات مغفوراً له » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « العباد مبعوثون جزاً ، أفضلها طلب الحلال » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « العباد عشرة أجزائه في طلب الحلال » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من أكل من كد يده ، مر على الصراط كالبرق الخاطف » ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « من أكل من كد يده ، نظر الله اليه بالرحمة » ، ثم لا يذهب أبداً » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من أكل من كد يده حلالاً ، فتح الله له أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء » . وقال صلى الله عليه وآله : « من أكل من كد يده ، كان يوم القيامة في عداد الأنبياء » ، وبأخذ ثواب الأنبياء » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من طلب الدنيا استغافاً عن الناس وسعياً على أهله وتعطفاً على جاره »

(١) صحاح الاحاديث الواردة في هذا الفصل على الكافي باب الطاعة والتقوى

وباب الورع . وعلى (البحار) : ٢ / ١٥ - ٩٦ - ٨٩ باب الطاعة والتقوى ، وباب الورع واجتناب الشبهات .

لقى الله عز وجل يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ، (١) وكان
 - صلى الله عليه وآله - إذا نظر إلى الرجل وأعجبه ، قال : « هل له
 حرفة ؟ » فإن قال : لا ، قال : سقط من عيني . قيل : وكيف ذاك
 يا رسول الله ؟ قال : لأن المؤمن إذا لم تكن له حرفة يعيش بدينه .
 وقال - صلى الله عليه وآله - : « من سعى على عياله من حله ، فهو
 كالجهاد في سبيل الله » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من طلب
 الدنيا حلالات في صفاف ، كان في درجة الشهداء » وقال - صلى الله عليه
 وآله - : « من أكل الحلال أربعين يوماً ، نور الله قلبه ، وأجرى بتابع
 الحكمة من قلبه على لسانه » . وطلب منه - صلى الله عليه وآله - بعض
 الصحابة أن يجعله الله تعالى مستجاب الدعوة ، فقال له : « أطلب طعمتك
 تستجب دعوتك » . وقال الصادق عليه السلام : « اقروا من لقيم من
 أصابكم السلام ، وقولوا لهم : إن فلان بن فلان يقرؤكم السلام ،
 وقولوا لهم : عابكم بتقوى الله عز وجل ، وما ينال به ماعند الله ، إني
 والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا ، فعليكم بالجد والاجتهاد ، وإذا
 صليتم الصبح وانصرفتم ، فبكروا في طلب الرزق ، واطلبوا الحلال ، فإن
 الله عز وجل سيرزقكم ويعينكم عليه » (٢)

(١) صححتنا أكثر الأحاديث المذكورة هنا على الوسائل : كتاب التجارة ،

ابواب مقدماتها ، الباب ٤ . وعلى فروع الكافي : كتاب المعيشة ، باب الحث على
 الطلب والتعرض للرزق .

(٢) صححتنا الحديث على الوسائل : كتاب التجارة ، في الباب المظدم ،

فصل

مداخل الحلال

المعلم أن مداخل الحلال خمسة :

الأول - مالا يؤخذ من مالك ، كنيل المعادن ، وإحياء الموات ، والاصطياد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء من الشطوط والأنهار وهذا حلال بشرط عدم صيرورته مخصصاً بلدي حرمة من الناس ، وتفصيل ذلك موكول الى كتاب إحياء الموات .

الثاني - ما يؤخذ قهراً من لأحرمة له ، وهو النقي ، والغنمة ، وسائر أموال الكفار المحاربين . وذلك حلال للمسلمين بالشروط المقررة في كتاب الغنائم والجزية .

الثالث - ما ينقل اليه بالرضى من غير عوض ، من حى أو ميت ، كالحبة ، والميراث ، والوصية ، والصدقات . وهذا حلال بشرط أن يكون المقبول منه اكتسبه من مداخل الحلال ، وبضمن سائر الشروط المقررة في كتاب الهبات والقرايض والوصايا والصدقات .

الرابع - ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة ، وذلك حلال بالشرائط والآداب المقررة في فن المعاملات من الفقه ، من البيع ، والسلم ، والاجارة ، والصلح والشركة ، والمضاربة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والحوالة ، والضمان ، والكتابة ، والخلع ، والصداق ، وغير ذلك من المعاضات :

الخامس - ما يحصل من الزراعة ومنافع الحيوانات . وهو حلال اذا كان الأرض والبذر والماء والحيوانات حلالاً بأحد الوجوه المتضمنة .
فهذه مداخل الحلال ، فينبغي لطالب النجاة أن يكون ما يكتسبه

من المال من أحد هذه المداخل ، بعد فتوى الفقيه العدل بمحصل شرائط الحليمة .

فصل

درجات الورع

قسم بعض العلماء الورع والتقوى عن الحرام على أربع درجات :
الأولى - ورع العلول : وهو الاجتناب عن كل ما يلزم الفسق باقناعه ، وتسقط به العدالة ، ويثبت به العصيان والتعرض للنار ، وهو الورع عن كل ما يحرمه فتوى المجتهدين .

الثانية - ورع الصالحين : وهو الاجتناب عن الشبهات أيضاً .
الثالثة - الورع عما يخاف ادائه الى محرم أو شبهة أيضاً ، وإن لم يكن في نفسه حراماً ولا شبهة ، فهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس .
الرابعة - ورع الصديقين : وهو الاجتناب عن كل ما ليس لله ، ويتناول لغير الله ، وغير نيته التقوى على عبادته وإن كان حلالاً صرفاً لا يخاف ادائه الى حرام أو شبهة . والصديقون الذين هذه درجاتهم هم الموحدون المنجرون من حظوظ انفسهم ، المتفردون لله تعالى بالقصد ، الرايون كل ما ليس لله تعالى حراماً ، العاملون بقوله سبحانه :

« قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ » (١) .

تقديم

قال الصادق - عليه السلام - : « التقوى على ثلاثة أوجه : تقوى من خوف النار والعقاب ، وهو ترك الحرام ، وهو تقوى العام . وتقوى من الله ، وهو ترك الشبهات فضلا عن الحرام ، وهو تقوى الخاص . وتقوى في الله ، وهو ترك الحلال فضلا عن الشبهة » (١) وإلى هذه المراتب الثلاث أشير في الكتاب الإلهي بقوله :

« لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » (٢) .

الغمر والحياة

في المال أو العرض أو الجاه . ويدخل تحته اللذات بحقوق الناس خفية ، وحبسها من غير عسر ، وباليخس في الوزن والكيل ، وبالفش بما يحظى ، وغير ذلك من التدلبيحات الممومة والتلبيحات المحرمة . وجميع

(١) هذا مقتبس من (مهيباح الشريعة) : الباب ٨٣ وفيه تقديم وتأخير في مراتب التقوى هما هنا ولم يقين لنا وجه صحة التعبير : تقوى العام وتقوى الخاص فاثبتناه كما وجدناه .

(٢) المائدة ، الآية : ٩٦ .

قلك من خيانة القوة الشهوية ورذائلها ، ومن الرذائل المهلكة وخبائثها .
وقد وردت في ذم الخيانة وبأقسامها أخبار كثيرة ، وجميع ما يدل على دم
الذهب بمحقوق الناس وأخذ أموالهم بدون رضاهم يدل على ذمها .

وضد الخيانة (الأمانة) ، وقد وردت في مدحها وعظم فوائدها
أخبار كثيرة ، كقول الصادق - عليه السلام - : « إن الله عز وجل لم
يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » وقوله - عليه
السلام - : « لا تغفروا بصلاتهم ولا بصيامهم ، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة
والصوم حتى لو تركه استوحش ، ولكن اختبروهم بصدق الحديث وأداء
الأمانة » (١) وقوله - عليه السلام - : « انظر ما يبلغ به علي عليه السلام
عند رسول الله صلى الله عليه وآله فالزمه ، فإن علياً - عليه السلام - إنما
يبلغ ما يبلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء
الأمانة » (٢) وقوله - عليه السلام - : « ثلاث لا عذر فيها لأحد : أداء
الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين ،
برين كانوا أو فاجرين » (٣) . وقوله - عليه السلام - : « كان أبي يقول

(١) في نسخ جامع المعاديات والبحار والوسائل : « عند صدق الحديث... »
ورجحنا نسخة الكافي .

(٢) صححنا هذه الأحاديث الثلاثة على البحار : ٢ مج ١٥ / ١٢٣ - ١٢٤
باب الصدق ولزوم أداء الأمانة ، وعلى الكافي : باب الصدق وأداء الأمانة ، وعلى
الوسائل : كتاب الوديعة الباب ١ .

(٣) روى في الكافي باب بر الوالدين - : هذا الحديث عن أبي جعفر
- عليه السلام - وجاء فيه : « ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة ... »
ولكن في الوسائل - كتاب الوديعة الباب ٢ الطبعة الحجرية - رواه عن الكافي
كما في المتن .

اربع من كن فيه كل ايمانه ، وإن كان من قرنه الى قدمه ذنباً لم ينقصه ذلك ، وهي : الصدق ، وأداء الأمانة ، والحياء ، وحسن الخلق ، (١). وقوله - عليه السلام - : « أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق » . وقيل له عليه السلام : « إن امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجوارى فيصلحن ، ومع ذلك مارأينا مثل ما صاب عليها من الرزق . فقال : إنها صدقت الحديث وأدت الأمانة ، وذلك يجلب الرزق » (٢) والأخبار في فضيلة الأمانة كثيرة . ولقد قال لقمان : « ما بلغت الى ما بلغت اليه من الحكمة ، إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة » . فمن تأمل في ذم الخيانة وإيجابها الفضيحة والعار في الدنيا والعذاب والنار في الآخرة ، وفي فضيلة الأمانة وأدائها الى خير الدنيا وسعادة الآخرة ، سهل عليه ترك الخيانة والانصاف بالأمانة .

انواع الفجور

من الزنا ، والواط ، وشرب الخمر ، والاشتغال بالملاهي ، واستعمال آلاتها ، من العود ، والمزمار ، والرباب ، والدف ، وامثالها . فان كل ذلك من رذائل القوة الشهوية . وكذا ليس الذهب والخير للرجال . وقد وردت في ذم كل واحد منهما بخصوصه اخبار كثيرة ، ولا حاجة الى ذكرها ، نشيوعها واشتهارها .

(١) روى في الكافي باب حسن الخلق - هذا الحديث عن الصادق - عليه السلام - ، وليس فيه : « كان أبي يقول » .

(٢) صححنا الحديث على الوسائل : كتاب الرديعة ، الباب ١ وهو برويه عن الكافي .

ومنها :

الخوض في الباطل

وهو التكلم في المعاصي والفجور وحكايتها ، كحكايات أحوال النساء ومجالس الخمر ، ومقامات الفساق ، وتنعم الأغنياء ، وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة ، وأمثال ذلك . فكل ذلك من رداءة القوة الشهوية وغيباتها .

ثم لما كانت أنواع الباطل غير محصورة لكثرتها ، فأنخوض فيه أيضاً كذلك ، وتكون له أنواع غير متناهية ، ولا يفتح باب كلام إلا وينتهي إلى واحد منها ، فلا خلاص منه إلا باقتصار الكلام على قدر الحاجة من مهمات الدين والدنيا . وربما وقعت من الرجل من أنواع الخوض في الباطل كلمة تهلكه وهو مستحضر لها ، فإن أكثر الخوض في الباطل حرام ، ولذا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل » . وإليه الإشارة بقوله تعالى .

« وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْفَافِضِينَ » (١) . وقوله تعالى : « فَلَا

تَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » (٢) .

وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من

(١) المدثر ، الآية : ٤٥ .

(٢) النساء ، الآية : ١٣٩ .

رضوان الله ، ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامة . وان الرجل لينكلم بالكلمة من سخط الله ، ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة (١) وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه - : « أكثر الناس ذلواً يوم القيامة ، أكثرهم كلاماً في معصية الله » . وكان رجل من الأنصار يمر على مجاس الخائفين في الباطل ، فيقول لهم : « توضؤا » ، فان بعض ما تقولون شر من الحدث ، ثم الخوض في الباطل هو ذكر محظورات سبق وجودها بمجرد شهوة النفس ، من دون حاجة داعية اليه ، فلا مدخلة له بمثل الغيبة والتميمة والفحش والمراء والجعدال وامثالها ، ويدخل فيه الخوض في حكايات البدع والمذاهب الفاسدة ، فان الحديث عنها خوض في الباطل ، وورد النهي عنه ومنها :

التكلم بما لا يعني أو بالفضول

والمراد بالأول : التكلم بما لا فائدة فيه أصلاً ، لاني الدين ولا في الدنيا ، والثاني - أعني فضول الكلام - : أهم منه ، إذ يتناول الخوض في ما لا يعني والزيادة في ما يعني على قدر الحاجة . فان من يعنيه أمر ويمكن من تقريره وتأديته وتأدية مقصوده بكلمة واحدة ، ومع ذلك ذكر كلمتين فالثانية فضول ، أي فضل على الحاجة . ولا ريب في أن التكلم بما لا يعني وبالفضول مذموم ، وإن لم يكن فيه إثم ، وهو ناش عن رداة القوة الشهوية ، إذ الباعث عليه ليس إلا مجرد تشهى النفس وهواها .

والسر في ذمه : أنه يوجب تصحيح الوقت ، والمنع من الذكر والفكر وربما يعني لأجل نهله أو تضييعه قصر في الجنة ، وربما يتفح من نفحات رحمة الله عند الفكرة ما يعظم جدواه ، فمن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز ، فأخذ بدله مدرة لا يفتنح بها ، كان خاسراً . فمن ترك ذكر الله والفكر في صجائب قدرته ، واشتغل بمباح لا يعنيه ، وإن لم يأنم ، إلا أنه قد خسر ، حيث فاته الربح العظيم بذكر الله وفكره . فان رأس مال العبد أوقاته ، ومهما صرفها الى مالا يعنيه ، ولم يدخر بها ثواباً في الآخرة ، فقد ضيع رأس ماله . هل أن الغائب تأدية الخوض في مالا يعني وفي الفضول الى الخوض في الباطل ، وربما أدى الى الكذب بالزيادة والتقصان . ولذا ورد في ذمه ما ورد ، وقد روى : « أنه استشهد يوم احد غلام من اصحاب النبي - صلى الله عليه وآله - ، ووجد على يده حجر مربوط من الجوع فمسحت امه التراب من وجهه ، وقالت : هنيئاً لك الجنة يا بني ! فقال النبي - صلى الله عليه وآله - : وما يدريك ؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع مالا يضره ؟ » . وورد أيضاً : « أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال لبعض اصحابه - وهو مريض - : ابشر . فقالت امه : هنيئاً لك الجنة ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : وما يدريك ؟ لعله قال مالا يعنيه أو منع ما يعنيه ؟ » : يعني إنما تنها الجنة لمن لا يحاسب ومن يتكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه ، وإن كان كلامه مباحاً ، فلا تنها له الجنة مع المناقشة في الحاسب ، فانه نزع من الغائب . وروى : « أنه تكلم رجل عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأكثر ، فقال له النبي كم دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاى واستلقى . فقال : أفأنا كان في ذلك ما يرد كلامك ؟ » . وفي رواية أخرى : « أنه قال ذلك في رجل اتى عليه ، فاستهز في الكلام ، ثم قال : ما لوني رجل شراً من

فصل في لسانه . . وروى : « أنه قدم رمط من بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وآله . ، فشرعوا بالمدح والثناء عليه . فقال - صلى الله عليه وآله - : قولوا قولكم ، ولا يستهويكم الشيطان ! (١) . ومراده - صلى الله عليه وآله - : أن اللسان إذا اطلق الثناء ، ولو بالصدق ، فيخشى أن يستهويه الشيطان الى الزيادة المستغنى عنها . وقال بعض الصحابة : إن الرجل ليكلمني بالكلام وجوابه أشهى الى من الماء الاردء على الظمآن فانزكه خيفة أن يكون فضولا . . وقال بعض الأكابر : « من كثر كلامه كثرت كذبه » . وقال بعضهم : « يهلك الناس في خصلتين : فضول المال وفضول الكلام » .

فصل

حد التكم بما لا يعنى

التكم بما لا يعنى وبالفصول لا تنحصر انواعه وأقسامه ، لعدم تنابها ، وإنما حده أن تتكلم بما لو سكنت عنه لم تأثم ، ولم تنضرر في شيء مما يتعلق بك ، ولم يعطل شيء من أمورك . مثاله : أن تحكى مع قوم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار ، وما وقع لك من الوقائع ، وما استحسنته من الأطعمة والثياب ، وما تمجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم . فهذه أمور لو سكنت عنها لم تأثم ولم تنضرر ، ولا يتصور فيها فائدة دينية ولا دنوية لأحد ، فإذا بالغت في الاجتهاد حتى لا تخرج بمكابيلك زيادة ونقصان ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ، ولا اغتياب

(١) صححا احاديث الباب كلها على (احياء العلوم) : ٣ / ٩٣ - ٩٩ ،

وعلى (كنز العمال) : ٢ / ١٣٠ ، ١٨٤ .

شخص ولا مذمة شيء مما خلقه الله ، فانك مع ذلك كله مضيع وقتك .
ثم كما أن التكلّم بما لا يعنيك مذموم ، كذلك سؤالك غيرك عما لا يعنيك
مذموم ، بل هو أشد ذمّاً ، لأنك بالسؤال مضيع وقتك ، وقد الجأت
أيضاً صاحبك بالجواب الى تضييع وقته . وهذا إذا كان الشيء مما لا يتطرق
الى السؤال عنه آفة ، ولو كان في جوابه آفة - كما هو الشأن في أكثر
الأسئلة عما لا يعنيك - كنت آنحاً عنصياً . مثلاً : لو سألت غيرك عن
عبادته ، فتقول : هل أنت صائم ؟ فان قال : نعم ، كان مظهرأ عبادته
فيدخل عليه الرباء ، وإن لم يدخل الرباء سقطت عبادته . على الأقل -
من دون عبادة السر ، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات ، وإن
قال : لا ، كان كاذباً ، وإن سكت ، كان مستحقراً إياك وتأذبت به ،
وإن احتال لمداغة الجواب افتقر الى تعب وجهه فيه . فقد عرخته بالسؤال
إما للرباء والكذب ، أو للاستحقار ، أو للتعب في حيلة الدفع .

وكذلك سؤالك من كل ما ينفي ويستحي من إظهاره ، أو عما يحتمل
أن يكون في إظهاره مانع ، كان يحدث به أحد غيرك ، فتسأله وتقول :
ماذا تقول ؟ وفيم أنتم ؟ وكأن ترى انساناً في الطريق فتقول : من أين
إذ ربما يمنع مانع من إظهار مقصوده . ومن هذا القبيل سؤالك غيرك :
لم أنت ضعيف ؟ أو ما هذا الضعف أو الهزال الذي حدث بك ؟ أو أي
مرض فيك ؟ وأمثال ذلك . وأشد من ذلك أن تخوف مريضاً بشدة مرضه
وتقول : ما أشد مرضك وما أسوأ حالك ! فان جميع ذلك وأمثالها ، مع
كونها من فضول الكلام والتلّو في مالا يعني ، يتضمن إثمأ وإيذاء . ولبس
من مجرد التكلّم بما لا يعني والفضول ، وإنما مجرد مالا يعني مالا يتصور
فيه إيذاء وكسر خاطر واستحياء من الجواب ، كما روى : « أن لقمان
دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع ، ولم يكن يراها قل ذلك

فجعل يتعجب مما يرى . فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته الحكمة ، فأمسك نفسه ولم يسأله . فلما فرغ داود ، قام ولبسها ، وقال : نعم الدرع للحرب فقال لقمان : الصمت حكم وقايل فاعله . وهذا وامثاله من الأمثلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وإيقاع في رياء أو كذب ، فهو مما لا يعني ، وتركه من حسن الاسلام .

فصل

علاج الخوض فيما لا يعني

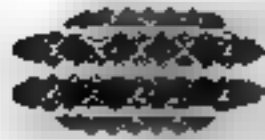
سبب الخوض في مالا يعني وفي فضول الكلام : إما الحرص على معرفة مالا حاجة اليه ، أو المباشرة بالكلام على سبيل التودد ، أو ترجية الوقت بحكايات احوال لا فائدة فيها ، وكل ذلك من رداءة قوة الشهوة . وعلاج ذلك من حيث العلم : أن يتذكر ذمه كما مر ، ومدح ضده ، أعني الصمت ، وتركه - كما يأتي - ويعلم أن الموت بين يديه ، وأنه مسئول عن كل كلمة ، وأن اتقاه رأس ماله ، وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الخور العين ، فإهماله وتضييعه خسران ، ومن حيث العمل أن يعزل عن الناس مهما أمكن ، ويلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه ليتعود لسانه ترك مالا يعنيه ، وأن يقدم التأمل والتروى على كل كلام يريد أن يتكلم به فإن كان فيه فائدة دينية أو دنيوية تكلم به وإلا تركه . وكان بعضهم يضع في فمه حجراً ، خوفاً من التكلم بالفضول وما لا يعنيه .

وصل

للصمت

ضد التكلم بما لا يعنيه وبالفضول تركها ، إما بالصمت أو بالتكلم فيما يعنيه مما يتعلق بدينه أو دنياه . وفوائد الصمت وملحه يأتي في موضعه . وقد وردت أخبار في المدح على خصوص ترك ما لا يعني وفضول الكلام كقول النبي صلى الله عليه وآله : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » وقوله - صلى الله عليه وآله - : « طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه ، وانفق الفضل من ماله » . وانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك ، فامسكوا فضل المال واطلقوا فضل اللسان . وروى : « أنه - صلى الله عليه وآله - قال ذات يوم : إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة . فلما دخل هذا الرجل ، قالوا له : أخبرنا بأوثق عملك في نفسك ترجو به . فقال : أني رجل ضعيف العمل ، وأوثق ما أرجو الله به سلامة الصدر وترك ما لا يعني » وقال - صلى الله عليه وآله - لأبي ذر « ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقل في الميزان . قال : بلى يا رسول الله قال : هو الصمت ، وحسن الخلق ، وترك ما لا يعنيك » . قال ابن عباس : « خمس من أحسن من الدارهم المونقة : لا تتكلم فيما لا يعنيك ، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر . ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً ، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت . ولا تمار حليماً ولا سفيهاً ، فإن الحليم يغلبك بصمته ، وإن السفيه يؤذيك بمنطقه . واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به ، واعقه مما تحب أن يعفبك

منه . واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالاحسان مأخوذ بالاحترام ، (١)
وقيل للقيمان : ما حكمتك ؟ قال : « لا أسأل عما كُفيت ، ولا أتكلف ما لا يعنيني »
وما ورد في فضيلة ثلثه الفضول وما لا يعني في اخبار الجحجج - عليهم
السلام - وكلمات الأكابر من الحكماء والعرفاء أكثر من أن نحصي ، وما
ذكرناه كاف لأهل الاستبصار .

---

(١) ذكر هذه الرواية عن ابن عباس في (احياء العلماء) : ٣ / ٩٧ . وفيه
اختلاف كثير عما هنا ، ولم يحصل لنا تحقيقها على مصدر آخر . والأحاديث النبوية
هنا رواها في (احياء العلوم) ايضاً في الموقع المذكور .

المقام الرابع

(فيما يتعلق بالقوى الثلاث من المعاقلة وقوى الغضب والشهوة ، أو بالنفسين منها من الرذائل والفضائل) .

الحسد وذمه - الغبطة - بواعث الحسد - لانعام بين علماء الآخرة والعارفين - علاج الحسد - القدر الواجب في نفى الحسد - النصيحة - الابداء والاهانة - كف الأذى - ذم الظلم - العدل - اخافة المؤمن - ادخال السرور على المؤمن - ترك اهانة المسلمين - قضاء حوائج المسلمين - المداينة في الأمر بالمعروف - السعي فيه - وجوبه وشروطه - لانتشار العدالة فيه - مراتبه - ما ينبغي في الأمر والنهي - انواع المنكرات - الحجرات - التألف - قطع الرحم - صلة الرحم - المراد منه - حقوق الوالدين - برهما - حق الجوار - حدود الجوار وحقه - طلب الثمرات - سر العيوب - افشاء السر - كتمان السر - النجاسة - السعاية - الافساد بين الناس - الاصلاح - الشتمة - المراء علاجه - طيب الكلام - السخرية - المزاح - المذموم منه - الغيبة - لانتعصر الغيبة باللسان - بواعثها - ذمها - مسوغاتها - كفارتها - البهتان - المدح الكذب - ذمه - مسوغاته - التورية - المبالغة - شهادة الزور - علاج الكذب - الصدق ومدحه - انواعه - اللسان اضر الجوارح - الصمت - حب الجاه - ذمه - الجاه أحب من المال - لا بد للانسان من جاه - دفع اشكال - الكمال الحقيقي في العلم والقدرة والجاه والمال - علاج حب الجاه - انغمول - مراتب حب المدح - اسبابه - علاجه - ضد حب المدح - الرياء - ذمه - اقسامه - تأثير الرياء على العبادة السرور بالاطلاع على العبادة - متعلقات الرياء - بواعثه - الرياء الجنى والخفى - كيف يفسد الرياء العمل - شوائب الرياء المهتلة للعمل - علاجه - الوصوة بالرياء - الانخلاص - مدحه - آفاته - النفاق ؛

فمنها :

المسـ

وهو تمنى زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح ،
فإن لم ترد زوالها عنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهو (غبطة) ومنافسة ،
فإن لم يكن له فيها صلاح وأردت زوالها عنه فهو (غيرة) . ثم إن
كان باعث حسدك مجرد الحرص على وصول النعمة الى نفسك ، فهو من
رداءة القوة الشهوية ، وإن كان باعثه محض وصول المكروه الى المحسود
فهو من رذائل القوة النفسية ، ويكون من نتائج الحقد الذي هو من نتائج
الغضب ، وإن كان باعثه مركباً منهما ، فهو من رداءة القوتين . وضده
(النصيحة) ، وهي ارادة بقاء نعمة الله على أخيك المسلم مما له فيه
صلاح .

ولا ريب في أنه لا يمكن الحكم على القطع يكون هذه النعمة صلاحاً
أو فساداً . فربما كانت وبالا على صاحبه وفساداً له ، مع كونها نعمة
وصلاحاً في بادي النظر . فالمناط في ذلك خلة الظن ، فما ظن كونه صلاحاً
فارادة زواله حسد وارادة بقاءه نصيحة ، وما ظن كونه فساداً فارادة
زواله غيرة . ثم إن اشتهى عليك الصلاح والفساد ، فلا ترد زال نعمة
أخيك ولا بقاءها إلا مقيداً بالتفويض وشرط الصلاح ، لتخلص من حكم
الحسد ويحصل لك حكم النصيحة . والمعيار في كونك ناصحاً : أن تريد
لأخيك ما تريد لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك : وفي كونك حاسداً :
أن تريد له ما تكره لنفسك ، وتكره له ما تريد لنفسك .

فصل

ذم الحسد

الحسد أشد الأمراض وأصعبها ، وأسوأ الرذائل وأخبثها ، ويؤدي بصاحبه الى عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة ، لأنه في الدنيا لا يخلو لحظة عن الحزن والألم ، إذ هو يتألم بكل نعمة يرى لغيره ، ونعم الله تعالى غير متناهية لا تنقطع عن عباده ، فيدوم حزنه وتألمه . فوبال حسده يرجع الى نفسه ، ولا يضر المحسود أصلاً ، بل يوجب ازدياد حسناته وارتفاع درجاته من حيث إنه يعيبه ، ويقول فيه مالا يجوز في الشريعة ، فيكون ظالماً عليه ، فيحمل بعضاً من أوزاره وعصيانته ، وتنقل صالحات أعماله الى دبرانه ، فحسده لا يؤثر فيه إلا خيراً ونفعاً ، ومع ذلك يكون في مقام التعماد والتضاد مع رب الأرباب وخالق العباد ، إذ هو الذي أفاض النعم والخيرات على البرايا كما شاء وأراد بمقتضى حكته ومصلحته ، فحكته الحقة الكاملة أرجبت بقاء هذه النعمة على هذا العبد ، والحاسد المسكين يريد زوالها ، وهل هو إلا مسخط قضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وتنفى انقطاع بوضوات الله التي صدرت عنه بحسب حكته وإرادة خلاف ما أراد الله على مقتضى مصلحته ؟ بل هو يريد نقصه سبحانه ، وعدم انصافه بصفاته الكمالية . إذ إفاضة النعم منه سبحانه في أوقاتها اللاتقة على محالها المستعدة من صفاته الكمالية التي عدمها نقص عليه تعالى ، وإلا لم يصدر عنه ، وهو يريد ثبوت هذا النقص ، ثم لثمنه زوال النعم الإلهية التي هي الوجودات ورجوع الشرور الى الاعداء يكون ظالماً للشر ومحباً له ، وقد صرح الحكماء بأن من رضى بالشر ، ولو برصوله الى العدو ،

« هو شرير فالحسد أشد الرذائل » والحاسد شر الناس . وأي معصية أشد من كراهة راحة مسلم من غير أن يكون له فيها مضرة ؟ ولذا ورد به الدم الشديد في الآيات والأخبار ، قال الله سبحانه في معرض الإنكار :

« أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » (١) .

وقال : « وَذُكِّرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَرْتَدَّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ » (٢) . وقال : « إِنْ تَحْسَبُكُمْ حَسَنَةً تَسَوْءُكُمْ وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَبْغُوا بِهَا » (٣) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « قال الله عز وجل لموسى بن عمران : يا بن عمران ، لا تحسدن الناس على ما آتاهم من فضلي ، ولا تمدن عينك إلى ذلك ، ولا تتبعه نفسك ، فإن الحاسد ساخط لنعمي ، صايد لقسمي الذي قسمت بين عبادي . ومن يك كذلك فليست منه وليس مني » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا يباغضوا ، وكونوا عباد الله اخوانا » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « دب البكم داء الأمم من قبلكم : الحسد والبغضاء ، والبغضة هي الحالقة ، لا أقول حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين . والذي نفس محمد بيده ! لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولن

(١) النساء ، الآية : ٥٣ .

(٢) البقرة ، الآية : ١٠٩ .

(٣) آل عمران ، الآية : ١٣٠ .

ؤمنوا حتى تحابوا . ألا انبئكم بما يثبت ذلك لكم ؟ افشوا السلام بينكم ! »
وقال - صلى الله عليه وآله - : « كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد
الحسد أن يذهب القدر » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « سبب
أمي داء الأمم . قالوا : وما داء الأمم ؟ قال : الأشر ، والبطر ،
والتكاثر ، والتنافس في الدنيا ، والتباعد والتحسد ، حتى يكون البني ثم
الخرج » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « أخوف ما أخاف على أمي
أن يكثر ليهم المال فيحاسدون ويقتلون » . وقال صلى الله عليه وآله
« إن لنعم الله أعداء . فقيل : ومن هم ؟ قال : الذين يحسدون الناس
على ما آتاهم الله من فضله » . وورد في بعض الأحاديث الفلاحية : « أن
الحسد عود لنعمي ، منسخط لقضائي ، خير راض بقسمي التي قسمت
بين عبادي » . وقال الإمام أبو جعفر الباقر - عليهما السلام - : « إن
الرجل لبأني بأدنى بادرة فيكفر (١) ، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل
النار الحطب » . وقال أبو عبد الله عليه السلام : « آفة الدين : الحسد
والعجب والفخر » . وقال عليه السلام : « إن المؤمن يغبط ولا يحسد ،
والمنافق يحسد ولا يغبط » (٢) . وقال : « الحاسد مضر بنفسه قبل أن
يضر بالمحسود ، كما يلبس أورث بحسده لنفسه اللعة ، ولآدم الاجنباء والهدى
والرفع الى عمل صفاتي الهدى والاصطفاء . فكن محسوداً ولا تكن حاسداً

(١) في بعض نسخ (الكافي) : « لينأذى » وفي نسخ (جامع السماعات) :

« لبأني بأي » ورجعنا نسخة (الوسائل) و (البحار) كما في المتن .

(٢) صححنا احاديث هذا الفصل على (البحار) : ٣ مج ١٥ / ١٣١-١٣٢

باب الحسد . وعلى (الكافي) : باب الحسد . وعلى (مفيدة البحار) : ١ / ٢٥٠-٢٥١

وعلى (احياء العلوم) : ٣ / ١٦٢ - ١٦٤ وعلى (الوسائل) : أبواب جهاد النفس

الباب ٥٤ .

فإن ميزان الحاسد أبداً خفيف بقل ميزان المحسود، والرزق مقسوم، فإذا
 بنفع الحسد الحاسد، وماذا يضر المحسود الحسد. والحسد أصله من عى
 القلب والجحود بفضل الله تعالى، وهما جناحان للكفر، وبالحسد وقع ابن
 آدم في حسرة الأبد، وهلك مهلكاً لا ينجو منه أبداً، ولا توبة للحاسد
 لأنه مصر عليه معتقد به مطبوع فيه، يندر بلا معارض به ولا سبب،
 والطبع لا يتغير عن الأصل، وإن حولج، (١). وقال بعض الحكماء:
 « الحسد جرح لا يبرأ ». وقال بعض الفضلاء: « ما رأيت ظالماً أشبه
 بمظلوم من حاسد، إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه ». وقال بعض الأكابر:
 « الحاسد لا يتألم من الجائس إلا ملعة وذلاً، ولا من الملائكة إلا لمة
 وبغضاً، ولا يتألم من الخلق إلا جزعاً وغماً، ولا يتألم عند النزع إلا
 شدة وهولاً، ولا يتألم عند الموقف إلا فضيحة ونكالا ». والأخبار
 والآثار في ذم الحسد أكثر من أن تحصى، وما ذكرناه يكفى لطالب الحق
 ثم ينبغي أن يعلم أنه إذا أصاب النعمة كافر أو فاجر وهو يستعين بها على
 تهيج الفتنة وإبداء الخلق وإفساد ذات البين، فلا مانع من كراهتها عليه
 وحجب زوالها منه، من حيث أنها آلة للفساد، لا من حيث أنها نعمة.

فصل

المنافسة والغبطة

قد علمت أن المنافسة هي تمنى مثل ما للمغبوط، من غير أن يريد
 زواله عنه، وليست مدمومة، بل هي في الواجب واجبة، وفي المندوب

(١) هذا الخبر في (مصباح الشريعة): الباب ٥١، وصحناه عليه.

مندوبة وفي المباح مباحة . قال الله سبحانه :

« وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ » (١) .

وعليها يحمل قول النبي - صلى الله عليه وآله - : « لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا ، فسلطه على ملكه في الحق . ورجل آتاه الله علماً ، فهو يعمل به ويعلمه الناس » : أى لا غبطة إلا في ذلك ، سميت الغبطة حسداً كما يسمى الحسد منافسة ، اتساعاً لمقارنتهما . وسبب الغبطة حب النعمة التي للمغبوط ، فإن كانت أمراً دينياً فحبها حب الله وحب طاعته ، وإن كانت دنيوية فحبها حب مباحات الدنيا والتنعيم فيها . والأول لا كراهة فيه بوجه ، بل هو مندوب إليه . والثاني وإن لم يكن حراماً ، إلا أنه ينقص درجته في الدين ، ويحجب عن المقامات الربعية ، لمنافاته الزهد والتوكل والرضا .

ثم الغبطة لو كانت مقصورة على مجرد حب الوصول إلى ما للمغبوط لكونه من مقاصد الدين والدنيا ، من دون حب مساواته له وكراهة نقصانه عنه ، فلا حرج فيه بوجه ، وإن كان معه حب المساواة وكراهة التخلف والنقصان ، فهنا موضع خطر . إذ زوال النقصان إما بوصوله إلى نعمة المغبوط أو بزوالها عنه ، فإذا انسدت إحدى الطريقتين تكاد النفس لا تنفك عن شهوة الطريقة الأخرى . إذ يبعد أن يكون إنسان مريداً لمساواة غيره في النعمة فيعجز عنها ، ثم لا ينفك عن ميل إلى زوالها ، بل الأغلب ميله إليه ، حتى إذا زالت النعمة عنه كان ذلك عنده أشهى من بقائها عليه ، إذ بزوالها يزول نقصانه وتخلفه عنه . فإن كان بحيث لو ألقى الأمر إليه ورد إلى اختبار له في إزالة النعمة عنه ، كان حسداً حسداً مذموماً

(١) المطففين ، الآية : ٢٦ .

وإن منعه مانع العقل من ذلك السعي ، ولكنه وجد من طبعه الفرح والارتياح بزوال النعمة عن المغبوط ، من غير كراهة لذلك ومجاهدة لدفعه فهو أيضاً من مذموم الحسد ، وإن لم يكن في المرتبة الأولى . وإن كره ما يجد في طبعه من السرور والابتساع بزوال النعمة بقوة عقله ودينه ، وكان في مقام المجاهدة لدفع ذلك عن نفسه ، فمقتضى الرحمة الواسعة أن يعفى عنه ، لأن دفع ذلك ليس في وسعه وقدرته إلا بمشاق الرياضيات . إذ مامن إنسان إلا ويرى من هو فوقه من معارفه وأقاربه في بعض النعم الإلهية ، فإذا لم يصل إلى مقام التسليم والرضا ، كان طالباً لمساواته له فيه وكرهاً من ظهور نقصانه عنه . فإذا لم يقدر أن يصل إليه ، مال طبعه بلا اختيار إلى زوال النعمة عنه ، واهتز وارتاح به حتى ينزل هو إلى مساواته . وهذا وإن كان نقصاً تنحط به النفس عن درجات المقربين ، سواء كان من مقاصد الدنيا أو الدين ، إلا أنه لكرهاته له بقوة عقائه وتقواه ، وعدم العمل بمقتضاه ، يعفى عنه إن شاء الله ، وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة **لِحَسَدِهِ**

وقد ظهر من نضاض ما ذكر : أن الحسد المذموم له مراتب أربع : الأولى - أن يحب زوال النعمة عن المحسود وإن لم تنتقل إليه ، وهذا انحبث المراتب وأشدها ذمًا .

الثانية - أن يحب زوالها لرغبته في حينها ، كرهبته في دار حسنة معينة ، أو امرأة جميلة بعينها ، ويحب زوالها من حيث توقف وصوله إليها عليه ، لامن حيث تنعم غيره بها . وبذلك على تحريم هذه المرتبة وذمها قوله تعالى :

« وَلَا تَسْتَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ » (١) .

الثالثة - ألا يشتهي عينها ، بل يشتهي لنفسه مثلها ، إلا أنه إن

عجز عن مثلها أحب زوالها عنه ، كيلا يظهر التفاوت بينها ، ومع ذلك لو دخل وطبعه ، اجتهد وسعى في زوالها .

الرابعة - كالثالثة ، إلا أنه إن اقتدر على لزلتها منه قاهر العقل أو غيره من السعى فيه ، ولكنه يهتز ويرتاح به من غير كراهة من نفسه لذلك الارتياح .

والضبطة لها مرتبتان :

الأولى - أن يشتهي الوصول إلى مثل ما للمغبوط ، من غير ميل إلى المساواة وكراهة للنقصان ، فلا يحب زوالها عنه .

الثانية - أن يشتهي الوصول إليه مع ميله إلى المساواة وكراهته للنقصان ، بحيث لو عجز عن نيله ، وجد من طبعه حباً خفياً لزوالها عنه وارتياح من ذلك ادراكاً للمساواة ودعماً للنقصان ، إلا أنه كان كارهاً من هذا الحب ، ومغضباً حل نفسه لذلك الارتياح ، وربما سميت هذه المرتبة بـ (الحسد المغفور عنه) وكأنه المقصود من قوله - صلى الله عليه وآله - : « ثلاث لا يفتك المؤمن عنهن : الحسد ، والظن ، والطيرة » . . . ثم قال : وله منهن مخرج ، إذا حسدت فلا تبغ - أى إن وجدت في قلبك شيئاً فلا تعمل به ، وكن كارهاً له - وإذا ظننت فلا تحقق ، وإذا تطيرت فامض .

فصل

بواعث الحسد

بواعث الحسد سبعة :

الأول - خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله . فانك تجد في زوايا العالم من يسر ويرتاح بابتلاء العباد بالبلايا والمحن ، ويحزن من حسن حالهم

وسعة عيشهم . فمثله اذا وصف له اضطراب امور الناس وادبارهم ، وفوات مقاصدهم وتخص عيشهم ، يجد من طبعه انخبيث فرحاً وانبساعاً وإن لم يكن بينه وبينهم عداوة ولا رابطة ، ولم يوجب ذلك تفاوتاً في حاله من وصوله الى جاء أو مال أو غير ذلك . واذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله وانتظام اموره ، شق ذلك عليه ، وإن لم يوجب ذلك نقصاً في شيء مما له . فهو يخل بنعمة الله على عباده من دون قصد وغرض ، ولا تصور انتقال النعمة اليه ، فيكون ناشئاً عن نخبث نفسه ورذالة طبعه . ولذا يصر علاجه ، لكونه مقتضى خبائث الجبلة ، وما يقتضيه الطبع والجبلة تمسر ازالته ، بخلاف ما يحدث من الاسباب العارضة .

الثاني - العداوة والبغضاء . وهي أشد أسبابه ، إذ كل احد - إلا أرحدي من المجاهدين - إذا أصابت عدوه بلبه فرح بذلك ، إما لظنها مكافأة من الله لأجله ، أو لحبه طبعاً ضعفه وهلاكه ، ومنها أصابته نعمة ساء ذلك ، لأنه ضد مراده ، وربما تصور لأجله أنه لامنزلة له عند الله حيث لم ينتقم من عدوه وأنعم عليه ، فيحزن لذلك .

الثالث - حب الرئاسة وطلب المال والجاه . فإن من غلب عليه حب التفرد والثناء ، واستقره القرح بما يمدح به من أنه وحيد الدهر وفريد العصر في فنه ، من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو غير ذلك ، لو سمع بنظير له في أقصى العالم ساء ذلك ، وارتاح بموته أو زوال النعمة التي يشاركه فيها ، ليكون فائقاً على الكل في فنه ، ومفرداً بالمدح والثناء في صفته .

الرابع - الخوف من فوت المقاصد . وذلك يختص بمزاحمين على مقصود واحد ، فإن كل واحد ، منها يحمى صاحبه في وصوله هذا المقصود طلباً للتفرد به ، كتحمس الضربات في مقاصد الزوجية . والأخوة في نيل

المنزلة في قلب الأيوين توصلنا الى مالها ، والتلازمة لأستاذ واحد في نيل
المنزلة في قلبه ، وندماء الملك وخواصه في نيل المنزلة والكرامة عنده ، والوعاظ
والعقهاء المتزاحمين على أهل بلدة واحدة في نيل القبول والمال عندهم ، اذا
كان خرضهم ذلك .

الخامس - التعزز : وهو أن يشغل حبه أن يترفع عليه بعض اقربائه
ويعلم أنه لو أصاب بعض النعم يستكبر عليه ويستصغره ، وهو لا يطيق
ذلك لعزلة نفسه ، فيحسده لو أصاب تلك النعمة تغزراً لنفسه . فليس
خرضه أن يشكبر ، لأنه قد رضى بمساواته ، بل خرضه أن يدفع كبره :
السادس - التكبر : وهو أن يكون في طبعه الترفع على بعض الناس
ويتوقع منه الانقياد والمتابعة في مقاصده ، فاذا نال بعض النعم يخاف الا
يحمل تكبره ويترفع عن خدمته ، وربما أراد مساواته أو التفوق عليه ،
فيهود مخدوماً بعد ان كان خادماً ، فيحسده في وصول النعمة لأجل ذلك
وقد كان حسد أكثر الكفار لرسول الله - صلى الله عليه وآله - من هذا
القبيل ، حيث قالوا : كيف يتقدم علينا غلام فقير يتيم ؟

«لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ

عَظِيمٍ» (١).

السابع - التعجب : وهو أن يكون المحمود في نظر الحامد حقيراً
والنعمة عظيمة ، فيعجب من فوز مثله بمثلها ، فيحسده ويحب زوالها عنه
ومن هذا القبيل حسد الأمم لأتريائهم ، حيث قالوا :

• مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ، (١) . وَهَقَالُوا : أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ
مِثْلَنَا ۚ (٢) . وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا
لَخَاسِرُونَ ، (٣) .

فتمجبوا من فوز من هو مثلهم برتبة الوحي والرسالة ، وحسدوه
بمجرد ذلك ، من دون قصد تكسب أو رئاسة أو عداوة أو غيرها من
أسباب الحسد .

وقد نجتمع هذه الأسباب أو أكثرها في شخص واحد ، فيعظم لذلك
حسده ، وتقوى قوة لا يقدر معها على المجاملة ، فتظهر العداوة بالمكاشفة .
وربما قوى الحسد بحيث يتنى صاحبه أن يزول عن كل أحد ما يراه له من
النعمة ، وينتقل إليه . ومثله لا ينفك عن الجهل والحرص ، إذ هو يتنى
استجماع جميع النعم والخبرات الحاصلة لجميع الناس له ، ولا ريب في
استحالة ذلك ، ولو قدر إمكانه لا يمكنه الاستمتاع بها ، فلو لم يكن حريصاً
لم يتمن ذلك أصلاً ، ولو كان عالماً لدفع هذا التنى بقوة المعاقلة .

(تنبيه) بعض الأسباب المذكورة ، كما يقتضي أن يتمنى زوال
النعمة والسرور به كذلك يقتضي تمنى حدوث البلية والارتياح منه ؛ إلا
أن المعدود من الحسد هو الأول ، والثاني معدود من العداوة . فالعداوة
أعم منه ، إذ هي تمنى وقوع مطلق الضرر بالعدو ، سواء كان زوال
نعمة أو حدوث بلية . والحسد تمنى زوال مجرد النعمة .

(١) يس ، الآية : ١٥ .

(٢) المؤمنون ، الآية : ٤٨ .

(٣) المؤمنون ، الآية : ٣٤ .

فصل

لأنحاسد بين علماء الآخرة والعارفين

الأسباب المذكورة إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتهدون لأجلها في مجالس الخطابات ويتواردون على الأغراض ، فإذا خالف بعضهم بعضاً في غرض من أغراضه ، أبغضه وثبت فيه الحقد ، فعند ذلك يريد استحقاقه والتكبر عليه ، ويكون في صدد مكافأته على المخالفة لغرضه ، ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه ، فيتحقق الحسد . ولذا ترى أنه لأنحاسد بين شخصين في بلدين متباعدين ، لعدم رابطة بينهما ، إلا إذا تجاورا في محل واحد ، وتواردا على مقاصد تظهر فيها مخالفة بينهما فيحدث منها التباغض ، وتثور منه بقية أسباب الحسد . وترى كل صنف يحسد مثله دون غيره ، لتواردهما على المقاصد ، وتراحمها على صنعة واحدة فالعالم يحسد العالم دون العابد ، والتاجر يحسد التاجر دون غيره ، إلا بسبب آخر سوى الاجتماع على الحرقة ، وهكذا يذم من اشتد حرصه على حب الجاه وأحب الصيت والاشتهار في جميع أطراف العالم وشاق التفرد بما هو فيه ، فانه يحسد كل من في العالم ممن يشاركه في الفن الذي يتفاخر به . ثم نشأ جميع ذلك حب الدنيا ، إذ منافعها لضيقها وانحصارها تصير محل النزاحم والتعارك ، بحيث لا يمكن وصول منفعة منها ، كمنصب أو مال إلى أحد إلا بزوالها عن الآخر . وأما الآخرة ، فلا ضيق فيها ، فلا تنازع بين أهلها . ومثلها في الدنيا العلم ، فانه منزّه عن المزاحمة ، فمن يحب العلم باقته وصفاته وأفعاله ومعرفة النظام الجملي من البدو إلى النهاية لم يحسد غيره اذا عرف ذلك أيضاً . إذ العلم لا يضيق من كثرة العالمين ،

والمعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم ، ويفرح كل واحد منهم بمعرفته وبلذته ، ولا ينقص ماله بمعرفة غيره ، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الانس وثمره الافادة والاستفادة . إذ معرفة الله بحر واسع لا ضيق فيه ، وكل علم يزيد بالانفاق وتشريك غيره من ابتداء النوع ، يصير منشأ لزيادة اللذة والبهجة ، وقس على العلم التقرب والمنزلة عند الله وضرهما من النعم الآخروية . فان أجل ما عند الله من النعم وأعلى مراتب المنزلة والقرب عنده تعالى للذة لقاءه ، وليس فيها مماعة ومزاحة ، ولا يضيق بمض أهل اللقاء على بعض ، بل يزيد الأنس بكثرتهم .

وقد ظهر مما ذكر : انه لا تحاسد بين علماء الآخرة ، لأنهم يلتذون ويبتهجون بكثرة المشاركين في معرفة الله وحبه وأمنه ، وإنما يقع التحاسد بين علماء الدنيا ، وهم الذين يقصدون بعلومهم طلب المال والجاه . إذ المال أعيان وأجسام ، اذا وثقت في يد واحد خلت عنها أيدي الآخرين . والجاه ملك القلوب ، واذا امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم ، انصرف عن تعظيم الآخر ، أو نقص عنه لاهالة ، فيكون ذلك سبباً للتحاسد . وأما اذا امتلأ قلبه من الابتهاج بمعرفة الله ، لم يمنع ذلك من أن يمتلئ غيره به . فلو ملك انسان جميع ما في الأرض ، لم يبق بعده مال يملكه غيره لضيقه والمحصاره . وأما العلم فلا نهاية له ، ومع ذلك لو ملك انسان بعض العلوم لم يمنع ذلك من تملك غيره له .

فظهر أن الحسد إنما هو في التوارد على مقصود مضيق من الوفاء بالكل ، فلا حسد بين العارفين ولا بين أهل العليين ، لعدم ضيق ومزاحة في المعرفة ونعيم الجنة ، ولذا قال الله سبحانه فيهم :

« وَتَزَعَّتْ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ

مُتَقَابِلِينَ ، (١) .

بل الحسد من صفات المسجونين في سجن السجين .
 فياحيدي ، إن كنت مشفقاً على نفسك ، طالباً لمهارة ومسك ، فاطلب
 نعمة لامزاحة فيها ، ولذة لامكدر لها . وما هي إلا لذة معرفة الله وجهه
 وانه ، والانقطاع الى جناب قدمه ، وإن كنت لا تلتذ بذلك ، ولا تشناق
 اليه ، وتنعصر لذاتك بالأمور الحسية والروحية ، فاعلم أن جوهر ذاك
 معسوب ، وعن عالم الأنوار محجوب ، وعن قريب تحشر مع البهائم
 والشياطين ، وتكون مغلولاً معهم في أسفل السافلين . ومثلك في عدم درك
 هذه اللذة ، مثل الصبي والعين في عدم درك لذة الوقاع . فكما أن هذه
 اللذة يختص بادراكها رجال اصحاء ، فكذلك لذة المعرفة يختص بادراكها :
 « رَجَالٌ لَا تُلِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ » (٢) .

ولا يشناق غيرهم اليها ، إذ الشوق بعد الذوق ، فمن لم يذوق لم
 يعرف ، ومن لم يعرف لم يشق ، ومن لم يشق لم يطلب ، ومن لم
 يطلب لم يدرك ، ومن لم يدرك كان مطروداً عن العليين ، ممنوعاً عن
 مجاورة المقربين ، محبوساً مع المحرومين في أضيق دركات السجين .

« وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ
 لَهُ قَرِينٌ » (٣) .

(١) الحجر ، الآية : ٤٧ .

(٢) النور ، الآية : ٣٧ .

(٣) الزخرف ، الآية : ٣٦ .

فصل

علاج الحسد

لما علم أن الحسد من الامراض المهلكة للنفوس ، فاعلم أن امراض النفوس لا تداوى إلا بالعلم والعمل . والعلم للنافع لمرض الحسد أن تعرف أنه يضرك في الدين والدنيا ، ولا يضر محسودك فيها ، بل ينفع به فيها . ومهما عرفت ذلك من بصيرة وتحقق ، ولم تكن حسدو نفسك لاصديقك عدوك ، فارقت الحسد :

وأما أنه يضر يديك ويؤدي بك الى عذاب الأبد وعقاب السرمه فلما علمت من الآيات والأخبار الواردة في ذمه وعقوبة صاحبه ، ولما عرفت من كون الحاسد ساجداً لقضاء الله تعالى ، وكارهاً لنعمه التي قسمها لعباده ، ومنكراً لعدله الذي أجراه في ملكه . ومثل هذا السخط والانكار لا يجابه الضدية والعناد لخالق العباد ، كاد أن يزيل اصل التوحيد والإيمان فضلاً عن الاضرار بها . على أن الحسد يوجب النفس والعداوة بالمؤمن ، وترك نصيحته وموالاته وتعظيمه ومراعاته ومفارقة أنبياء الله وأوليائه في حبهم الخير والنعمه له ، ومشاركة الشيطان واحزابه في فرحهم بوقوع المصائب والبلايا عليه ، ووزوال النعم عنه . وهذه خبائث في النفس ، تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .

وأما أنه يضرك في الدنيا ، لأنك تتألم وتعذب به ، ولا تزال في تعب وغم وكد وهم ، إذ نعم الله لا تنقطع عن عباده ولا من أعدائهم ، فانت تتعذب بكل نعمة تراها لهم ، وتتألم بكل يلية تنصرف عنهم ، فتبقى دائماً غموراً محزوناً ، ضيق النفس . نشعب القلب ، فانت باختيارك

تجر الى نفسك ما تريد لأعدائك ويريد أعداؤك لك . وما اعجب من العاقل أن يتعرض لسخط الله ومقته في الآجل ، ودوام الضرر والالام في العاجل فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى وفائدة .

وأما أنه لا يضر المحسود في دينه ودنياه فظاهر ، لان النعمة لا تزول عنه بحسبك . إذ ما قدره الله من النعم على عباده لا بد أن يستمر الى وقته ولا ينفع التدبير والحيلة في دفعه ، لامانع لما اعطاه ولا راد لما قضاه :

« لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ » . . . وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ، (١) .

ولو كانت النعم تزول بالحسد ، لم تبق عليك وعلى كافة الخلق نعمة ، اهدم مخلوك ومخلوهم عن الحسد ، بل لم تبق نعمة الايمان على المؤمنين ، إذ الكفار يحسدونهم ، كما قال الله سبحانه :

« وَذَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ . وَمَا يَشْعُرُونَ » ، (٢) .

ولو تصورت زوال النعمة عن محسودك بحسبك ، وعدم زوالها عنك بحسد حامدك ، لكنت اجهل الناس وأشدهم غباوة . نعم ، ربما صار حسدك منشأ لانتشار فضل المحسود ، كما قيل :

وإذا أراد الله نشر فضيلة طوبى ، أتاح لها لسان حسود

فاذا لم تزل نعمته بحسبك ، لم يضره في الدنيا ، ولا يكون عليه لثم في الآخرة .

وأما أنه ينفذه في الدين ، فذلك ظاهر من حيث كونه مظلوما من

(١) الرعد ، الآية : ٤٠ ، ٩ .

(٢) آل عمران ، الآية : ٦٩ .

جهتك ، (لا) سيما اذا اخرجك الحسد الى مالا يبغي من القول والفعل كالغيبة ، والبهتان ، وهتك ستره ، وإفشاء سره ، والقدح فيه ، وذكر مساويه . فتحتمل بهذه الهدايا التي تهديها إليه بعضاً من أوزاره وعصيانه وتنقل شطراً من حسناتك الى ديوانه ، فيلقاك يوم القيامة مفلساً محروماً عن الرحمة ، كما كنت تلقاه في الدنيا محروماً عن النعمة . فاضفت له نعمة الى نعمة ، ولنفسك نقمة الى نقمة .

وأما أنه ينفعه في الدنيا ، فهو أن أهم أغراض الناس مساءة الأعداء وسوء حالهم ، وكونهم متألين معذيين . ولا عذاب أشد مما أوتى فيه من ألم الحسد . فقد فعلت بنفسك ما هو غاية مراد حسادك في الدنيا . وإذا تأملت هذا ، عرفت أن كل حامد عدو نفسه ، وصديق عدوه . فمن تأمل في ذلك ، وتذكر ما يأتي من فوائد النصيحة وحسب التحبير والهمة للمسلمين ، ولم يكن عدو نفسه ، فارق الحسد ألبتة .

وأما العمل النافع فيه ، فهو أن يواظب على آثار النصيحة التي هي ضده ، بأن يصمم على أن يكلف نفسه بنقيض ما يقتضيه الحسد من قول ولعل ، فإن بعثه الحسد على التكبر عليه ، ألزم نفسه التواضع له ، وإن بعثه على غيظه والقدح فيه ، كاف لسانه المدح والثناء عليه ، وإن بعثه على الغش والخرق بالنسبة إليه ، كلف نفسه بحسن البشر واللين معه ، وإن بعثه على كف الانعام عنه ، ألزم نفسه زيادته . ومهما عمل ذلك عن تكلف وكرره وداوم عليه ، انقطعت عنه مادة الحسد على التدريج ، على أن المحسود اذا عرف منه ذلك طاب قلبه وأحبه ، واذا ظهر حبه للمحاسد زال حسده وأحبه أيضاً ، فتتولد بينها الموافقة ، وترتفع عنها مادة المحاسدة وهذا هو المعالجة الكلية لمطلق مرض الحسد . والعلاج النافع لكل نوع منه ، أن يجمع سببه ، من خبث النفس وحسب الرئاسة والكبر وعزة النفس

وشدة الحرص وغير ذلك مما ذكر ، وعلاج كل واحد من هذه الأسباب يأتي في محله .

تفصيله

للقدر الواجب في نفي الحسد

اعلم أن مساواة حسن حال المدور وسوء حاله ، وعدم وجدان التفرقة بينهما في النفس ، ليست مما تدخل تحت الاختبار . فالتكليف به تكليف بالمحال . فالواجب في نفي الحسد وإزالته هو القدر الذي يمكن دفعه ، وبيان ذلك - كما اشير إليه - أن الحسد :

(أولاً) إما يبعث صاحبه على إظهاره بقول أو فعل ، بحيث يعرف حسده من آثاره الاختبارية . ولا ريب في كونه مذموماً محرماً ، وكون صاحبه عاصياً آثماً ، لا لمجرد آثاره الظاهرة التي هي الغيبة والبهتان مثلاً ، إذ هي أعمال صادرة عن الحسد ، عملها الجوارح ، وليست عين الحسد ، إذ هو صفة للقلب لا صفة للفعل ، وعمله القلب دون الجوارح ، قال الله سبحانه :

« وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا » (١) . وقال :

« وَذُتُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً » (٢) . وقال :

« إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُومُكُمْ » (٣) .

(١) الحشر ، الآية : ٩ .

(٢) النساء ، الآية : ٨٨ .

(٣) آل عمران ، الآية : ١٢٠ .

فلو كان الإثم على مجرد أفعال الجوارح ، لم يكن أصل الحسد الذي هو صفة القلب معصية ، والأمر ليس كذلك ، فيكون عاصياً لنفس الحسد الذي في قلبه أيضاً ، أعني ارتباحته بزوال النعمة مع عدم كراهة ذلك من نفسه . والإثم حقيقة على عدم كراهته وعدم مقتته وقهره على نفسه لهذا الارتباحت الذي يحسده منها ، لكونه اختيارياً ممكن الزوال ، لأعلى نفس الارتباحت والاهتزاز ، لما اشير إليه من أنه طبعي غير ممكن الدفع لكل أحد فهذا القسم من الحسد أشد أنواعه ، لترتب معصيته على أصله ، وأخرى على ما يصدر عنه من آثاره الملمومة .

(ثانياً) أولاً يبعث على اظهاره بالآثار القولية والفعلية ، بل يكف ظاهره عنها ، إلا أنه يباطنه بحب زوال النعمة من دون كراهة في نفسه لهذه الحالة . ولا ريب في كونه مذموماً محرماً أيضاً ، لأنه كسابقه يعينه ولا فرق إلا في أنه لا تصدر عنه الآثار الفعلية والقولية الظاهرة ، فهو ليس بمظلمة بحسب الاستحلال منها ، بل معصية بينه وبين الله ، لأن الاستحلال إنما هو من الأفعال الظاهرة للصادرة من الجوارح .

(ثالثاً) أولاً يبعث على الآثار النعيمة الظاهرة ، ومع ذلك يلزم قلبه كراهة ما يترشح منه طبعاً من حب زوال النعمة ، حتى أنه يمقت نفسه وبقهرها على هذه الحالة التي رسمت فيها ، والظاهر عدم ترتب الإثم عليه إذ تكون كراهته التي من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع ، فقد أدى الواجب عليه . وأصل الميل الطبيعي لا يدخل تحت الاختيار غالباً ، إذ تغير الطبع بحيث يستوى عنده الحسن والسيئ ، وعدم التفرقة بين ما يصل منها إليه من النعمة والبلية ، ليس شريعة لكل وارد . نعم من تنور قلبه بمعرفة ربه ، واشترقت نفسه بأضواء حبه وانسه ، وصار مستغرقاً بحب الله تعالى مثل الشكران الواله ، واستشعر بالارتباط الخاص الذي

بين العلة والمعلول ، والاتحاد الذي بين الخالق والمخلوق ، وعلم أنه أقوى النسب والروابط ، ثم نيقن بأن الموجودات بأمرها من رشحات وجوده ، والكائنات برمتها صادرة عن فيضه وجوده ، وأن الأعيان الممكنة متساوية في ارتفاع لبان الوجود من ثدى واحدة ، والحقائق الكونية غير متفاوتة في شرب ماء الرحمة والجلود من مشرع الوحدة الحقيقية - فقد ينتهي أمره إلى ألا تلتفت نفسه إلى تفاصيل أحوال العباد ، بل ينظر إلى الكل بعين واحدة ، وهي عين الرحمة ، ويرى لكل عباداً لله وأفعاله ، وبراهم مسخرين له ، فلا ينظر إلى شيء بعين السخط والمساءة ، وإن ورد منه ماورد من السوء والبلية ، لأنه ينظر إليه من حيث هو حتى يظهر التفاوت بل من حيث انتسابه إليه سبحانه ، والكل في الانتساب إليه سواء ؛

ثم من الناس من ذهب إلى أنه لا إثم على الحسد ، ألم تظهر آثاره على الجوارح ، وعلى هذا ينحصر الحسد المحرم في القسم الأول . واحتج على ماذهب إليه بما ذكرناه من قوله - صلى الله عليه وآله - : « ثلاث لا يفتك المؤمن عنهن : الحسد ... » ، وبقوله - صلى الله عليه وآله - : ثلاث في المؤمن له منهن مخرج ، ومخرجه من الحسد ألا يفتي » والصحيح أن تحمل أمثال هذه الأخبار على القسم الثالث ، وهو ما يكون فيه ارتياح النفس بزوال النعمة طبعاً مع كراهة له من جهة العقل والدين ، حتى تكون هذه الكراهة في مقابلة حب الطبع . إذ أخبار ذم الحسد تدل بظاهرها على أن كل حاسد آثم ، والحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال الظاهرة . وعلى هذا المذهب ، لا يكون آثم على صفة القلب ، بل إنما يكون على مجرد الأفعال الظاهرة على الجوارح .

فقد اتضح بما ذكر ، أن الأحوال المتصورة لكل أحد بالنسبة إلى أعدائه ثلاثة : الأولى : أن يحب مسامتهم ، ويظهر الفرح بمسامتهم بلسانه

وجوارحه ، أو يظهر ما يؤذيهم قولاً أو فعلاً ، وهذا محظور محرم قطعاً ،
وصاحبه عاص آثم جزماً . الثانية : أن يحب مساكنهم طبعاً ، ولكن يكره
حبه لذلك بعقله ، ويمقت نفسه عليه ، ولو كانت له حيلة في إزالة ذلك
الميل لأزاله . وهذا معفو عنه وفاقاً ، وفاعله خير آثم إجماعاً . الثالثة : وهي
ما بين الأولين : أن يحسد بالقلب من غير مقت لنفسه على حسده ، ومن
غير النكار منه على قلبه ، ولكن يحفظ جوارحه عن صدور آثار الحسد
عنها ، وهذا محل الخلاف . وقد عرفت ما هو الحق فيه .

وصل

النصيحة

قد عرفت أن ضد الحقد والحسد (النصيحة) ، وهي ارادة بقاء
نعمة الله للمسلمين ، وكرهة وصول الشر إليهم . وقد تطلق في الأخبار
على ارشادهم الى ما فيه مصلحتهم وغبطنهم ، وهو لازم للمعنى الأول ،
فينبغي أن نشير الى فوائدها وما ورد في مدحها ، تحريكاً للطالين عن
المواظبة عليها ليرتفع بها ضدها .

اعلم أن من أحب الخير والنعمة للمسلمين كان شريكاً في الخير ،
بمعنى أنه في الثواب كالمنعم وفاعل الخير . وقد ثبت من الأخبار ، أن من
لم يدرك درجة الأخيار بمصالحات الأعمال ، ولكنه أحبهم ، يكون يوم
القيامة محشوراً معهم ، كما ورد : « إن المرء يحشر مع من أحب » . وقال
اعرابي لرسول الله : « الرجل يحب لقوم ولما يلحق بهم » . فقال صلى الله
عليه وآله : المرء مع من أحب » وقال رجل بحضرة النبي - بعد ما ذكرت
الساعة - : « ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ، إلا أني أحب الله

ورسوله . فقال - صلى الله عليه وآله - أنت مع من أحببت ، قال الراوي : فافرح المسلمون بعد اسلامهم كفرحهم يومئذ ، إذ أكثر ثقتهم كانت بحب الله وبحب رسوله . وروى : « أنه قيل له صلى الله عليه وآله : الرجل يحب المصلين ولا يصلي ، ويحب الصوام ولا يصوم - حتى عد أشياء - فقال : هو مع من أحب » . وبهذا المضمون وردت أخبار كثيرة .

والأخبار الواردة في مدح خصوص النصيحة ودم تركها ، وفي ثواب ترك الحسد وعظام فوائده ، أكثر من أن تحصى . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمثام في أرضه بالنصيحة لخلقه » . وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه » . وقال الباقر - عليه السلام - : « يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة » . وقال الصادق عليه السلام : « يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب » . وقال عليه السلام : « عليك بالنصح لله في خلقه ، فلن تلقاه بعمل أفضل منه » . وبمضمونها أخبار . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه ، فقد خان الله ورسوله » . وقال الصادق - عليه السلام - : « من منى في حاجة أخيه ، ثم لم ينصحه فيها ، كان كمن خان الله ورسوله » . وكان الله خصمه » (١) . والأخبار الأخر بهذا المضمون أيضاً كثيرة .

وروى : « أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - شهد لرجل من

(١) مصححنا الأحاديث في النصيحة كلها على (الكاظمي) : باب نصيحة المؤمن

وباب من لم ينصح أخاه المؤمن .

من الأنصار بأنه من أهل الجنة ، ، وكان باعته - بعد التفتيش - خلوه
 عن العش والحسد على غير أعطى أحداً من المسلمين . وروى : ، أن
 موسى - عليه السلام - لما تمجّل الى ربه ، رأى في ظل العرش رجلاً ،
 فقبضه بمكانه ، وقال : إن هذا لكريم على ربه . فسأل ربه أن يخبره باسمه
 فلم يخبره باسمه ، وقال : احديثك من عمله : كان لا يحسد الناس على
 ما آتاهم الله من فضله ، وكان لا يبقى والديه ، ولا يمشى بالنميمة .
 وغاية النصيحة ، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، قال رسول الله
 - صلى الله عليه وآله - : « المؤمن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه » : وقال
 صلى الله عليه وآله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .
 وقال صلى الله عليه وآله : « إن أحدكم مرآة أخيه ، فإذا رأى به شيئاً
 فليحط عنه هذا » .

ومنها :

الايذاء والاهانة والامتناع

ولا ريب في كون ذلك في الغالب مترتباً على العداوة والحسد ،
 وإن ترتب بعض أفرادها في بعض الأحيان على مجرد الطمع أو الحرص
 ليسكون من رداءة القوة الشهوية ، أو على مجرد الغضب وسوء الخلق
 والكبر ، وإن لم يكن حقد وحسد : وعلى أي تقدير ، لا شبهة في
 أن الايذاء للمؤمن واحتقاره محرم في الشريعة ، موجب للهلاك الأبدي

قال الله سبحانه :

« وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اَحْتَمَلُوا بِهْتَامًا وَإِنَّمَا مِثْنًا » (١).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من آذى مؤمناً فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والانجيل والزيور والفرقان » . وفي خبر آخر : « فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (٢) . وقال صلى الله عليه وآله : « المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه » . وقال صلى الله عليه وآله : « لا يعمل للمسلم أن يشير الى أخيه بنظرة تؤذيه » . وقال - صلى الله عليه وآله - « ألا انبئكم بالمؤمن ! من اتهمه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم . ألا انبئكم بالمسلم ! من سلم المسلمون من لسانه ويده . والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يفتابه أو يدهمه دفعة » . وقال الصادق عليه السلام : « قال الله عز وجل : لياذن بحرب مني من آذى عبيد المؤمنين » . وقال عليه السلام : « إذا كان يوم القيامة ، نادى مناد : أين المؤذون لأوليائي ؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم ، فيقال : هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم . ثم يؤمر بهم الى جهنم » . وقال - عليه السلام - : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله تبارك وتعالى . من أهان لي ولياً فقد أرحم لمخاربتى » . وقال - عليه السلام - : « إن الله تبارك وتعالى يقول : من أهان لي ولياً فقد أرحم

(١) الأحزاب ، الآية : ٥٨ .

(٢) صححنا الحديثين على (جامع الأخبار) : الباب ٧ ، الفصل ٤ .

لنحاربتي ، وأنا امرغ شيء الى نصرة أوليائي . وقال عليه السلام :
 « قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : قال الله عز وجل : قد ناداني
 من أذل عبيد المؤمنين . وقال عليه السلام : « من حقر مؤمناً مسكيناً
 أو غير مسكين ، لم يزل الله عز وجل حاقراً له مائتاً ، حتى يرجع عن
 عقوبته إياه » (١) . وفي معناها أخبار كثيرة آخر .

ومن عرف النسبة التي بين العلة والمعلول ، والربط الخاص الذي بين
 الخالق والمخلوق ، يعلم أن إيذاء العباد وإهانتهم يرجع في الحقيقة الى إيذاء
 الله وإهانتة ، وكما هو بذلك ذمماً . فيجب على كل عاقل أن يكون دائماً
 متذكراً لدم إيذاء المسلمين واحترامهم ، ولمدح خدمتهما ، من ربح الأذى
 عنهم واکرامهم - كما يأتي - ، ويحافظ نفسه عن ارتكابهما ، أثلاً بقتضخ
 في الدنيا وبمذب في الآخرة .

وصل

كف الأذى عن المسلمين

لاريب في فضيلة أصدقاء مآذكر وفوائدها ، من كف الأذى عن المؤمنين
 والمسلمين واکرامهم وتعظيمهم . والظواهر الواردة في مدح دفع الضرر
 وكف الأذى عن الناس كثيرة ، كقول النبي - صلى الله عليه وآله - :
 « من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار رجبت له الجنة » (٢)

(١) صححتنا الاحاديث هنا على (اصول الكافي) : باب من آذى المسلمين
 واحترمهم وعلى . (احياء المآلوم) : ٢ / ١٧١ ، ١٧٢ .

(٢) صححتنا على (فروع الكافي) : كتاب الجهاد ، في مآحق باب فضل
 الشهادة . وعلى (اصوله) : في باب الاهتمام بأمور المسلمين .

وقوله - صلى الله عليه وآله - : « أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده » . وقوله - صلى الله عليه وآله - في حديث طويل أمر فيه بالفضائل : « .. فإن لم تقدر فدع الناس من الشر ، فاتها صدقة تصدقت بها على نفسك » . وقوله - صلى الله عليه وآله - « رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين » . وقال صلى الله عليه وآله : « من زحزح من طريق المسلمين شيئاً يؤذيهم ، كتب الله له به حسنة أو جب له بها الجنة » (١) .

وكذا الأخبار التي وردت في مدح إكرام المؤمن وتعظيمه كثيرة . قال الصادق - عليه السلام - : « قال الله سبحانه : ليأمن غصبي من أكرم عبدي المؤمن » . وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من أكرم أخاه المسلم بكلمة بلطفه بها ، وفرج عنه كربته ، لم يزل في ظل الله الممدود ، وعليه الرحمة ما كان في ذلك » . وقال صلى الله عليه وآله « ما لي أمتي عبد اللطيف أحياه في الله بشيء من لطف ، إلا أحدهم الله من خدم الجنة » . وقال صلى الله عليه وآله : « أيما مسلم خدم قرماً من المسلمين إلا أعطاه الله مثل هدهم خدماً في الجنة » . وقال الصادق - عليه السلام - : « من أخذ من وجه أخيه المؤمن قبضة ، كتب الله عز وجل له عشرة حسنات ، ومن نيسم في وجه أخيه كانت له حسنة » وقال - عليه السلام - : « من قال لأخيه : مرحباً ، كتب الله له مرحباً إلى يوم القيامة » . وقال عليه السلام : « من أتاه أخوه المؤمن فأكرمه ، فإنما أكرم الله عز وجل » . وقال عليه السلام لإسحاق بن عمار : « أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت » ، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه

(١) صححتنا هذه الأحاديث الأربعة الأخيرة على (أحياء العلوم) : ٢ / ١٧١

إلا خش وجه إبليس وقرح قلبه » (١) .

ثم ينبغي تخصيص بعض طبقات الناس بزيادة التعظيم والاكرام ، كأهل العلم والورع ، لما ورد من الحث الأكيد في الأخبار على اكرامهم والاحسان اليهم ، وكذا ينبغي تخصيص ذى الشيعة المسلم بزيادة التوقير والتكريم ، وقد ورد ذلك في الأخبار الكثيرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من عرف فضل كبير لسنة فوقه ، آمنه الله من فزع يوم القيامة » . وقال الصادق - عليه السلام - : « إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير » . وقال عليه السلام : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا » . والأخبار في هذا المضمون كثيرة .

وكذا ينبغي تخصيص كريم القوم بزيادة الاكرام ، لقول النبي - صلى الله عليه وآله - « إذا اتاكم كريم قوم فأكرموه » (٢) .

وكذا تخصيص المثربة العلوية بزيادة الاكرام والتعظيم . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « حقت شفاعة لمن أمان ذريتي بيده ولسانه وماله » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذريتي ، والفاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا اليه ، والمحب لهم بقلبه ولسانه » (٣) . وقال صلى الله عليه وآله « اكرموا اولادى ، وحسنوا آدابى » . وقال صلى الله عليه وآله « اكرموا

(١) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافي) : باب [لطف المؤمن

وإكرامه ، وباب من آذى المسلمين واحقرهم .

(٢) صححنا هذه الأحاديث على (أصول الكافي) : باب إجلال الكبير ،

وباب وجوب إجلال ذى الشيعة ، وباب إكرام الكريم وعلى (الوسائل) : كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب ٦٧ .

(٣) تقدم هذان الحديثان في ص ١٢٩ من هذا الجزء .

أولادى ، الصالحون لله والصالحون لى . والأخبار فى فضل السادات وثواب من بكرهم ويعينهم أكثر من أن تحصى .

وإضرار المسلم قريب من معنى إيذائه ، وربما كان الإضرار أخص منه ، فما يدل على ذمه يدل على ذمه ، كقول النبي - صلى الله عليه وآله - « خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر : الشرك بالله تعالى ، والضرر بعباد الله » . وكذا ضده ، أعني إيصال النفع إليه ، قريب من معنى ضده وأخص منه . فما يدل على مدحه يدل على مدحه . ولا ريب فى أن إيصال النفع إلى المؤمنين من شرائف الصفات والأفعال . والأخبار الواردة فى فضيلته كثيرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « الخلق عيال الله ، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وادخل على أهل بيته سروراً » . وسئل صلى الله عليه وآله : « من أحب الناس إلى الله ؟ قال : أنفع الناس للناس » (١) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « خصلتان من الخير ليس فوقهما شيء من البر : الإيمان بالله ، والنفع لعباد الله » .

تنبيه

ذم الظلم بالمعنى الاخص

اعلم أن الظلم قد يراد به ما هو ضد العتلة ، وهو التعدى عن الوسط فى أى شيء كان ، وهو جامع لقرذائل بأسرها - كما أشير إليه - وهذا هو الظلم بالمعنى الأعم ، وقد يطلق عليه الجور أيضاً ، وقد يراد به ما يرادف الإضرار والإبداء بالغير ، وهو يتناول قتله وضربه وشتمه وقذفه وخيبتة

(١) هذان الحديثان صحيحهما على (اصول الكافي) : باب الاهتمام بأمور

المسلمين .

وأخذ ماله قهراً ونهباً وغصباً وسرقة وغير ذلك من الأقوال والأفعال المؤذبة . وهذا هو الظلم بالمعنى الأخص ، وهو المراد إذا اطلق في الآيات والأخبار وفي عرف الناس . وباعثه إن كانت للعداوة والحسد ، يكون من رذائل قوة النصب ، وإن كان الحرص والطمع في المال ، يكون من رذائل قوة الشهوة . وهو أعظم المعاصي وأشدّها عذاباً باتفاق جميع الطوائف ويبدل على ذمه - بعد ماورد في ذم كل واحد من الأمور المندرجة تحته كما يأتي بعضها - ماكرر في القرآن من اللعن على الظالمين ، وكفاه ذمّاً أنه تعالى قال في مقام ذم الشرك :

« إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » (١) . وقال : « إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (٢) . وقال : « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ » (٣) . وقال : « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » (٤) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « إن أهرق الخلق على الله ، من ولي أمر المسلمين فلم يعدل لهم » . وقال - صلى الله عليه وآله -

(١) لقمان ، الآية : ١٣ .

(٢) الشورى ، الآية : ٤٢ .

(٣) إبراهيم ، الآية : ٤٢ .

(٤) الشعراء ، الآية : ٢٢٧ .

« جور ساعة في حكم ، أشد وأعظم عند الله من معاصي تسعين سنة » .
 وقال - صلى الله عليه وآله - : « اتقوا الظلم ، فإنه ظلمات يوم القيامة »
 وقال صلى الله عليه وآله : « من خاف الفصاص ، كف عن ظلم الناس »
 وروى : « أنه تعالى أوحى الى داود : قل للظالمين لا تذكروني ، فإن حقاً
 علي أن اذكر من ذكرني ، وإن ذكرى إياهم أن العنهم » . وقال علي
 ابن الحسين - عليهما السلام - لابنه أبي جعفر - عليه السلام - حين حضرته
 الوفاة : « يا بني ، إياك وظلم من لا يحمد عليك ناصر إلا الله » . وقال
 أبو جعفر - عليه السلام - : « مامن أحد يظلم بمظلمة إلا أخذ الله تعالى
 بها في نفسه أو ماله » . وقال رجل له - عليه السلام - : « إني كنت
 من الولاة ، فهل لي من توبة ؟ فقال : لا ! حتى تؤدي الى كل ذي حق
 حقه » . وقال - عليه السلام - : « الظلم ثلاثة : ظلم بغيره الله تعالى ،
 وظلم لا يغفره الله تعالى ، وظلم لا بدعه الله . فاما الظلم الذي لا يغفره الله
 عز وجل فالشرك ، واما الظلم الذي يغفره الله عز وجل فظلم الرجل نفسه
 فيما بينه وبين الله عز وجل ، واما الظلم الذي لا بدعه فالمدابنة بين العباد »
 وقال الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى :

« إِنَّ رَمَلَ الْجِبْرِتِ فَصَادُ » (١) .

« قنطرة على الصراط ، لا يجوزها عبد بمظلمة » . وقال عليه السلام
 « مامن مظلمة أشد من مظلمة لا يحمد صاحبها عليها هوئاً إلا الله تعالى »
 وقال : « من أكل مال أخيه ظلماً ، ولم يردده اليه ، أكل جذوة من النار
 يوم القيامة » . وقال - عليه السلام - : « إن الله عز وجل أوحى الى
 نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين : أن اتت هذا الجبار ، تقل

له : إني لم استعملك على سبيلك الدماء واتخاذ الأموال ، وإبما استعملتك لتكف عني أصوات المظالمين ، فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كهاراً ، وقال عليه السلام : « أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم » . ثم قال : من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به . أما إنه يحصد ابن آدم ما يزرع . وليس يحصد أحد من المر حلوا ، ولا من الحلوا مرأ . وقال عليه السلام : « من ظلم ، سلط الله عليه من يظلمه ، أو على عقبه أو على عقب عقبه » قال الراوى : « قلت هو يظلم ، فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه » قال : فإن الله تعالى يقول :

« وَلَيَنْعَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً » (١) .

والظاهر أن مؤاخدة الأولاد بظلم آبائهم إنما هو في الأولاد الذين كانوا راضين بفعل آبائهم ، أو وصل إليهم الر ظلمهم ، أى انتقل إليهم منهم بعض أموال المظالمين . وقال بعض العلماء : الوجه في ذلك : أن الدنيا دار مكافأة وانتقام ، وإن كان بعض ذلك مما يؤخر إلى الآخرة ، وفائدة ذلك أما بالنسبة إلى الظالم فإنه يردعه عن الظلم إذا سمع ، وأما بالنسبة إلى المظلوم فإنه يستبشر بفيل الانتقام في الدنيا مع نيله ثواب الظلم الواقع عليه في الآخرة ، فإنه ما ظفر أحد بخير مما ظفر به المظلوم ، لأنه يأخذ من دين الظالم أكثر مما أخذ الظالم من ماله ، كما تقدم . وهذا مما

(١) صححنا أحاديث الباب على (أصول الكافي) : باب الظلم والآية من

الحديث الأخير : سورة النساء ، الآية : ٨ .

يصحح الانتقام من عقب الظلم أو عقب عقبه ، قاله وإن كان في صورة الظلم ، لأنه انتقام من غير أهله ، مع أنه لا ترو وزر أخرى ، إلا أنه نعمة من الله عليه في المعنى من جهة ثوابه في الدارين ، فإن ثواب المظلوم في الآخرة أكثر مما جرى عليه من الظلم في الدنيا .

ثم إن مدين الظالم ، والراضي بفعله ، والسامى له في قضاء حوائجه وحصول مقاصده ، كالظالم بعينه في الأثم والعقوبة . قال الصادق عليه السلام : « العامل بالظلم ، والمعين له ، والراضي به ، شركاء ثلاثتهم » . وقال عليه السلام : « من عذر ظالماً بظلمه ، سلط الله عليه من يظلمه ، فإن دعا لم يستجب له ، ولم يأجره الله على ظلامته » . وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « شر الناس المثلث ؟ » ، قيل : وما المثلث قال : « الذي يسعى باحيه إلى السلطان ، فيهلك نفسه ، ويهلك أخاه ، ويهلك السلطان » . وقال صلى الله عليه وآله : « من مشى مع ظالم فقد أجرم » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إذا كان يوم القيامة ، نادى مناد : أبين الظلمة وأعوان الظلمة ومن لاقى لهم دواة أو ربط لهم كيساً أو مدهم بمدة قلم ؟ فاحشروهم معهم » .

وصل

للعدل بالمعنى الاخص

ضد الظلم بالمعنى الاخص هو العدل بالمعنى الاخص ، وهو الكف عنه ، ورفع ، والاستقامة ، وإقامة كل أحد على حقه . والعدل بهذا المعنى هو المراد عند اطلاقه في الآيات والأخبار ، وفضيلته أكثر من أن

نحصى . قال الله سبحانه :

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ... » (١) . وقال :
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « عدل ساعة خير من
عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها » وقال الصادق عليه السلام :
« من أصبح ولا بهم بظلم أحد ، غفر له ما اجترم » . وقال عليه السلام
« من أصبح لا يذوق ظلم أحد ، غفر الله تعالى له ذنب ذلك اليوم ، ألم
بفساك دماً أو يأكل مال يتيم حراماً » وقال - عليه السلام - : « العدل
أجل من الماء يصبه الظلمآن . ما أوسع العدل إذا عدل فيه ، وإن قل » .
وقال عليه السلام : « العدل أجل من الشهد ، وألين من الزبد ، وأطيب
ريحاً من المسك » . وقال - عليه السلام - : « اتقوا الله واعدلوا ، فإنكم
تعيبون على قوم لا يعدلون » (٣) .

ومما يدل على فضيلة العدل بهذا المعنى ماورد في ثواب رد المظالم .
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « درهم يردّه العبد الى المصنّاء
خير له من عبادة الف سنة ، وخير له من عتق الف رقبة ، وخير له من

(١) النحل ، الآية : ٩٠ .

(٢) النساء ، الآية : ٥٧ .

(٣) صحاح الأحاديث هنا على (أصول الكافي) : باب الظلم و باب الانصاف

الف حجة وعمرة . . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من رد درهماً الى الخصماء ، اعتق الله رقبته من النار ، واعطاه بكل دائق ثواب نبي ، وبكل درهم ثواب مدينة في الجنة من درة حمراء . . وقال صلى الله عليه وآله « من رد أدنى شيء الى الخصماء ، جعل الله بينه وبين النار ستراً كما بين السماء والأرض ، ويكون في عداد الشهداء . . وقال صلى الله عليه وآله : « من أرضى الخصماء من نفسه ، وجبت له الجنة بغير حساب ، ويكون في الجنة رفيق اسماعيل بن ابراهيم . . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن في الجنة مدائن من نور ، وعلى المدائن ابواب من ذهب مكدلة بالدر والياقوت ، وفي جوف المدائن قباب من مسك وزعفران ، من نظر الى تلك المدائن يتمنى أن تكون له مدينة منها . . قالوا : يا نبي الله ، لمن هذه المدائن ؟ قال : « للنايبين النادمين ، المرخصين الخصماء من أنفسهم . فان العبد اذا رد درهما الى الخصماء ، أكرمه الله كرامة سبعين شهيداً . فان درهماً يرده العبد الى الخصماء خير له من صيام النهار وقيام الليل . ومن رد درهماً ناداه ملك من تحت العرش : استألف العمل ، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك . . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من مات غير تائب ، زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات ، «ولاهها لا تبقى دمة إلا جرت من عينيه ، والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من منخربيه ، والزفرة الثالثة لا يبقى قبح إلا خرج من فمه . فرحم الله من تاب ، ثم أرضى الخصماء ، فمن فعل فأنا كفيله بالجنة . . وقال - صلى الله عليه وآله - « لرد دائق من حرام يعدل عند الله سبعين الف حجة مبرورة » (١)

(١) صححنا الأحاديث النبوية هذه كلها على (جامع الاخبار) : الباب ٧

المصلى ٧ ولم نعث لها على أثر في الكتب المعتمدة .

ومنها :

اخافة المؤمن

وإدخال الكرب في قلبه . وهما شعبتان من الأبداء والإضرار ، فيترتان غالباً على العداوة والحسد ، وقد يترتان على مجرد الغضب أو سوء الخلق أو الطمع ، وهما من رذائل الأفعال ، والأخبار الواردة في ذمهما كثيرة ، كقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « من نظر إلى مؤمن نظرة ليخفه بها ، أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله » . وقول الصادق عليه السلام : « من روع مؤمناً سلطان يصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار ، ومن روع مؤمناً سلطان يصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار » . وقوله - عليه السلام - : « من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله - صلى الله عليه وآله - ومن أدخله على رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقد وصل ذلك إلى الله » وكذلك من أدخل عليه كرباً ، (١) . والأخبار الواردة في هذا المعنى كثيرة

وصل

إدخال السرور في قلب المؤمن

وضد ذلك إزالة الخوف عنه ، وتفريج كربه . وإدخال السرور في

(١) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافي) باب إدخال السرور على

للمؤمن ، وباب من أحاف مؤمناً .

قلبه . وهي من أعظم شعب النصيحة ، ولا حد لثواب المترتب عليها ، كما نطقت به الأخبار . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من حمى مؤمناً من ظالم ، بعث الله له ملكاً يوم القيامة يحمى لحمه من نار جهنم » . وقال صلى الله عليه وآله : « من فرج عن مغموم أو أعان مظلوماً ، غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ، فقيل : كيف ينصره ظالماً ؟ قال : « تمنعه من الظلم » . وقال الإمام أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - : « من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهفان عند جهده ، فتنفس كربته وأعانته على نجاح حاجته ، كتب الله تعالى له بذلك اثنتين وسبعين رحمة من الله ، يجعل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ، ويدخر له إحدى وسبعين رحمة لافتراع يوم القيامة وأهواله » . وقال - عليه السلام - : « من نفس عن مؤمن كربته ، نفس الله عنه كرب الآخرة ، وخرج من قبره وهو تلج الفؤاد » . وقال الرضا عليه السلام : « من فرج عن مؤمن ، فرج الله قلبه يوم القيامة » . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من سر مؤمناً فقد سرنى ، ومن سرنى فقد سر الله » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ادخال السرور على المؤمنين » . وقال الباقر - عليه السلام - : « تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة ، وصرفه القذى عنه حسنة ، وما عبداً لله شيء أحب إلى الله من ادخال السرور على المؤمن » . وقال - عليه السلام - : « إن فيما ناجى الله عز وجل به عبده موسى عليه السلام : قل : إن لي صاداً أبيعهم جنسى وأحكمهم فيها ، قال : يارب ، ومن هؤلاء الذين يبيعهم جنتك وتحكمهم فيها ؟ قال : من ادخل على مؤمن سروراً ... ثم قال : إن مؤمناً كان في مملكة جبار ، فولح به ، فهرب منه إلى دار

الشرك ، فنزل برجل من أهل الشرك فآظله وارفقه وأضافه ، فلما حضره الموت ، أوحى الله إليه : وعزتي وجلالي ! لو كان لك في جنتي مسكن لأسكنتك فيها ، ولكنها محرمة على من مات مشركاً بي ، ولسكن بانار هديبه ولا تؤذيه ، ويؤتي برزقه طرفي النهار ، ، قلت (١) : من الجنة؟ قال : « من حيثما شاء الله » . وقال عليه : « لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنه عليه أدخله فقط ، بل والله علينا ، بل والله على رسول الله - صلى الله عليه وآله ! - . عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حق المؤمن على المؤمن . فقال : حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك ، لو حدثتكم لكفرتم . إن المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له : ابشر بالكرامة من الله والسرور فيقول له : بشرك الله بخير . قال : ثم يمضي معه يبشره بمثل ما قال ، وإذا مر بهول قال : ليس هذا لك ، وإذا مر بخير قال : هذا لك . فلا يزال معه ، يؤمنه بما يخاف ويبشره بما يحب ، حتى يقف معه بين يدي الله عز وجل . فإذا أمر به إلى الجنة ، قال له المثال : ابشر فإن الله عز وجل قد أمر بك إلى الجنة . قال : فيقول : من أنت رحلك الله ؟ تهشرنى من حين خرجت من قبري ، وآمنتني في طريقي ، وخبرتنى عن ربي ! قال فيقول : أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا ، خلقت منه لابشرك وارنس وحشتك » . وروى ابن مسنن ، قال : « كان رجلاً عند أبي عبد الله عليه السلام ، فقرأ هذه الآية :

« وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

(١) القائل الراوى ، والحبيب أبو جعفر - عليه السلام - .

فَقَدْ أَتَحَمَّلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا « (١) .

فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : فما ثواب من أدخل عليه السرور
فقلت : جعلت فداك ! حشر حسنات . قال : أي والله وألف ألف
حسنة ! « (٢)

ومنها :

ترك إعانة المسلمين

وعدم الاهتمام بأمورهم . فإن من يعادى غيره أربعمائة يترك إعانته
ولا يهتم بأموره ، وربما كان ذلك من نتائج الكسالة بها ، أو ضعف النفس
أو البخل . وبالجملة : لا ريب في كونه من رذائل الصفات ، ودليلا على
ضعف الإيمان . وما ورد في ذمه من الأخبار بكثير ، قال الباقر عليه السلام :
« من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجة ، إلا اتلى بالقيام بمعونة
من يأثم عليه ولا يؤجر » . وقال الصادق - عليه السلام - : « أيما رجل
من شيعة أتاه رجل من أخوانه ، فاستعان به في حاجة فلم يعنه ، وهو
يقدر ، إلا ابتلاه الله تعالى بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا » . يمد به الله
عليها يوم القيامة » . وقال - عليه السلام - : « أيما مؤمن منع مؤمنا
شيئا مما يحتاج اليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله
عز وجل يوم القيامة مسوداً وجهه ، مزرقة عيناه ، مغلولته يده إلى عنقه
فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثم يؤمر به إلى النار » وقال

(١) الأحزاب ، الآية : ٥٨ .

(٢) صحاح الأحاديث كلها هنا على (أصول الكافي) : باب إدخال السرور

على المؤمن ، باب تفريج كرب المؤمن .

- عليه السلام - : « من كانت له دار ، فاحتاج مؤمن الى سكنها ، فمنعه إياها ، قال الله تعالى : باملائكتي ، أبخل عبي على عبي يسكن الدنيا ؟ وعزتي وجلالي لا يسكن جناتي أبداً » . وقال - عليه السلام - لنفر عنده : « ما لكم تستخفون بنا ؟ » ، فقام اليه رجل من أهل خراسان ، فقال : معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك ! فقال : « إنك أحد من استخف بي » ، فقال : معاذ لوجه الله أن استخف بك فقال له : « وبحك ! ألم تسمع فلاناً ، ونحن بقرب الجحفة ، وهو يقول لك : إحماني قدر ميل ، فقد وافته أمييت . وافته مارفعت به رأساً ، لقد استخففت به . ومن استخف بمؤمن فبنا استخف ، وضيع حرمة الله عز وجل (١) . وقال عليه السلام : « من أناه أخوه في حاجة بقدر صلى قضائها فلم يفضها له ، ساء الله عليه شجاعاً ينهش إبهامه في قبره الى يوم القيامة مخفوراً له أو ممدباً » . وقال أبو الحسن عليه السلام : « من قصد اليه رجل من اخوانه مستجيراً به في بعض احواله ، فلم يجره بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع ولاية الله عز وجل » . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من أصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم » . وقال صلى الله عليه وآله : « من أصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم ومن سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » (٢) .

(١) صححتنا هذا الحديث بالخصوص على (الوسائل) : كتاب الحج ، باب تحريم الاستخفاف وهو يرويه عن (الكافي) .

(٢) صححتنا الأحاديث هنا على (أصول الكافي) : باب من استعان أخوه به فلم يهنه ، وباب قضاء حاجة المؤمن ، وباب من منع مؤمناً شيئاً من عنده ، وباب الاهتمام بامور المسلمين .

وصل

قضاء حوائج المسلمين

ضد هذه الرديئة : قضاء حوائج المسلمين والسعي في انجاح مقاصدهم وهو من أعظم أفراد الصبيحة ، ولا حد لثبوته عند الله قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من قضى لأخيه المؤمن حاجة ، فكأنما عبداً لله دهره » (١) وقال - صلى الله عليه وآله - : « من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار ، قضاهما أو لم يقضها ، كان خيراً له من اعتكاف شهرين » . وقال أبو جعفر - عليه السلام - : « أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام : إن من عبادي من يتقرب إلى بالحسنة فاحكمه في الجنة فقال موسى : يا رب ، وما تلك الحسنة ؟ قال يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته ، قضيت أم لم تقض » . وقال - عليه السلام - : « من مشى في حاجة أخيه المسلم ، أظله الله بخمسة وسبعين ألف ملك ، ولم يرفع قدماً إلا كتب الله له حسنة ، وحط عنه بها سيئة ، وورفع له بها درجة ، فإذا فرغ من حاجته كتب الله عز وجل له بها أجر حاج ومعتبر » وقال - عليه السلام - : « إن المؤمن ليرد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده فيهم بها قلبه ، فيدخله الله تبارك وتعالى بهم الجنة » . وقال الصادق - عليه السلام - : « من قضى لأخيه المؤمن حاجة ، قضى الله تعالى له يوم القيامة مائة ألف حاجة ، من ذلك أولها الجنة ، ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة ، بعد أن لا يكونوا نصيباً » . وقال - عليه السلام - : « إن الله تعالى خلق خلقاً من خلقه ، انتجبهم لقضاء حوائج

(١) صححه على (الوسائل) . كتاب الأمر بالمعروف ، باب استحياب

قضاء حاجة المؤمن ، رواه عن (مجالس الطوسي) . ولم نثر على مصدر للنبي الثاني

فقراء شبيهيننا ، لئيبهم على ذلك الجنة . « ان استطعت أن تكون منهم مكن »
وقال - عليه السلام - : « قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة ،
وخير من حملان ألف فرس في سبيل الله » . وقال - عليه السلام - :
« لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحب الى الله تعالى من عشرين حجة ، كل
حجة يهتق فيها صاحبها مائة ألف » . وقال - عليه السلام - : « من طاف
ببيت طوافاً واحداً كتب الله له ستة آلاف حسنة ، وعفى عنه ستة آلاف سيئة ،
ورفع له ستة آلاف درجة - وفي رواية : وقضى له ستة آلاف حاجة - حتى
إذا كان عند الملزم ، فتحت له سبعة أبواب من الجنة » ، قلت له : جعلت فداك ! هذا
الفضل كله في الطواف ؟ قال : « نعم ! واخبرك بأفضل من ذلك :
قضاء حاجة المؤمن المسلم أفضل من طواف وطواف وطواف . . . حتى
يبلغ عشرة » . وقال - عليه السلام - : « تناسوا في المعروف لأخوانكم
وكونوا من أهلها ، فإن للجنة باباً يقال له المعروف ، لا يدخله إلا من
اصطنع المعروف في الحياة الدنيا ، فإن المد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن
فيبرك الله عز وجل به ملكين ، واحداً عن يمينه وآخر عن شماله ،
يستغفران له ربه ، ويدهران بقضاء حاجته » . . . ثم قال : « والله لرسول
الله - صلى الله عليه وآله - أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من
صاحب الحاجة » . وقال - عليه السلام - : « ما قضى مسلم لمسلم حاجة
إلا ناداه الله تعالى : علي ثوابك ، ولا ارضى لك بدون الحسنة » ،
وقال - عليه السلام - : « أيما مؤمن أتى أخاه في حاجة فأنما ذلك رحمة
من الله ساقها إليه وسببها له ، فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولها
وإن رده عن حاجته وهو يقامر على قضائها فأنما رد عن نفسه رحمة من
الله عز وجل ، ساقها إليه وسببها له ، وذخر الله تلك الرحمة الى يوم
القيامة ، حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها ، إن شاء صرفها

الى نفسه ، وإن شاء صرفها الى غيره . : : ثم قال عليه السلام للراوى :
 « فإذا كان يوم القيامة ، وهو الحاكم في رحمة من الله تعالى قد شرعت
 له ، قال من ترى يصرفها ؟ » ، لا أظن يصرفها عن نفسه ، قال :
 لا تظن ! ولكن استيقن ، فإنه لن يردّها عن نفسه . وقال عليه السلام :-
 « من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضى له ،
 كتب الله عز وجل له بذلك مثل أجر حجة وعمره مبرورين ، وصوم
 شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام ، ومن مشى فيها بنية
 ولم تقض ، كتب الله له بذلك مثل حجة مبرورة . فارغبوا في الخير » .
 وقال عليه السلام : لئن أمشى في حاجة أخ لي مسلم ، أحب إلي من أن
 أعتق ألف نسمة ، وأهل في سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة ،
 وقال - عليه السلام - : « من سعى في حاجة أخيه المسلم ، وطلب وجه
 الله ، كتب الله عز وجل له ألف ألف حسنة ، يظفر فيها لأقاربه وجيرانه
 وإخوانه ومعارفه ، ومن صنع اليه معروفاً في الدنيا ، فإذا كان يوم القيامة
 قيل له : ادخل النار ، فمن وجدته فيها صنع اليك معروفاً في الدنيا
 فأخرجته باذن الله عز وجل ، إلا أن يكون ناصياً » . وقال أبو الحسن
 - عليه السلام - : « إن لله عبداً في الأرض يسمون في حوائج الناس ،
 هم الآمنون يوم القيامة . ومن أدخل على مؤمن سروراً ، فرح الله قلبه
 يوم القيامة » (١) . والأخبار الواردة بهذه المضامين كثيرة ، وما ذكرناه
 كاف لتحريرك الطالبين على قضاء حوائج المؤمنين . ومما يدل على مدحه
 وشرافته ، ماورد في ثواب اطعام المؤمن وسقيه وكسوته ، كما يأتي .

(١) صححنا الاحاديث - ابتداء من الحديث عن أبي جعفر عليه السلام -

على (اصول الكافي) : باب قضاء حاجة المؤمن ، وباب السعي في حاجة المؤمن :

وإنها :

التهاون والمراهنة

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهو ناشئ إما من ضعف النفس وضعفها ، أو من الطمع المائل بمن يساعده ، فيكون من ردائل القوة النفسية من جانب التفريط ، أو من ردائل القوة الشهوية من جانب الإفراط وهو من المهلكات التي يعم فسادها وضررها ، ويسرى إلى معظم الناس أثرها وشرها . كيف ولو طوى بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اضمحلت الديانة ، وتعطلت النبوة ، وعمت الفسقة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، وضاعت أحكام الدين ، واندurst آثار شريعة رب العالمين ، وهلك العباد ، وخرجت البلاد . وإذا ترى وتسمع أن في كل عصر نهض باقامة هذه السنة بعض المؤيدين ، من غير أن تأخذهم في الله لومة لائمين ، من أقوياء العلماء التكفليين لعلمها وإقائها ، ومن سعداء الأمراء الساعين في اجرائها وإمسانها ، رغب الناس إلى ضروب الطاعات والخيرات ، وفتحت عليهم بركات الأرض والسموات ، وفي كل قرن لم يقم بأحيائها عالم عامل ولا سلطان هادئ ، استشرى الفساد ، ونسع الخرق وخرجت البلاد ، واستمرسل الناس في اتباع الشهوات والهوى ، وانمحت أعلام الهداية والتقوى .

ولذا ترى في عصرنا - لما اندرس من هذا القطب الأعظم عمله وعلمه وانمحت بالكلية حقيقته واسمه ، وعز على يسيط الأرض دين يحرس الشريعة - واستولت على القلوب مداعنة الخليفة - أن الناس في بيداء الضلالة حيارى

وفي أبدي جنود الأبالسة اسارى ، ولم يبق من الاسلام إلا اسمه ومن الشرع إلا رسمه .

ولأجل ذلك ورد الذم الشديد في الآيات والأخبار على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمداحة فيها ، قال الله سبحانه :

« لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْحِبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنَّمِ
وَأَكْلِهِمُ السَّحَابَ لَئِنْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ » (١) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « ما من قوم عملوا بالمعاصي ، ولبيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل ، إلا يوشك أن يعذبهم الله بعذاب من عنده » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله تعالى ليغضض المؤمن الضعيف الذي لا دين له » ، فقبل له : وما المؤمن الذي لا دين له ؟ قال : « الذي لا ينهى عن المنكر » . وقبل له - صلى الله عليه وآله - : « أنهلك القرية وفيها الصالحون ؟ » قال : نعم ! قبل : بم يا رسول الله ؟ قال : « يتهاونهم وسكونهم عن معاصي الله » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « لتأمرن بالمعروف ولتنه عن المنكر » أو ليستعملن عليكم شراركم ، فيدعو خيركم فلا يستجيب لهم » (٢) . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله تعالى ليسأل العبد : ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكر ؟ » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله لا يعذب الخاصة

(١) المائدة ، الآية : ٦٦ .

(٢) روى في (فروع الكافي) - باب الأمر بالمعروف - هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - . وصححنا الحديث الذي قبل الأخير على (فروع الكافي) في الموضع المذكور أيضاً .

بدروب العامة ، حتى يظهر المنكر بين اظهروهم ، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروته .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - في بعض خطبه : « انما ذلك من كان قبلكم ، حيث عملوا بالمعاصي ولم ينههم الربايون والأخبار عن ذلك ، وانهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربايون والأخبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات ، فأمرُوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ... » . وقال عليه السلام : « من ترك إنكار المنكر بقلبه وبدنه ولسانه ، فهو ميت بين الأحياء » . وقال - عليه السلام - « أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة » . وقال - عليه السلام - « إن أول ماتغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بالسنتكم ، ثم بقاوبكم فمن لم يعرف بقلبه معروفاً ولم ينكر منكراً قلب فجعل أعلاه أسفله » . وقال الباقر - عليه السلام - : « أوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي - عليه السلام - : إني معذب من قومك مائة ألف : أربعين ألفاً من شرارهم ، وستين ألفاً من خيارهم . فقال - عليه السلام - : يارب ، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار ؟ فأوحى الله عز وجل إليه : داهنوا أهل المعاصي ، ولم يغضبوا لغضبي » . وقال الصادق - عليه السلام - : « ما قدست أمة لم يؤخذ لضعفها من قوتها بحته غير متع » . وقال - عليه السلام - : « ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » . وقال - عليه السلام - : « إن الله تعالى بعث ملكين إلى أهل مدينة ليلها على أهلها ، فلما انتهيا إلى المدينة وجدا رجلاً يدعوا الله ويتضرع إليه ، فقال أحدهما للملكين لصاحبه : أما ترى هذا الداعي ؟ فقال : قد رأيته ، ولكن أمضى ما أمر به ربي . فقال : لا ، ولكن لا أحدث شيئاً حتى أراجع ربي . فعاد إلى الله تبارك وتعالى ، فقال : يارب إني انتهيت إلى

المدينة ، فوجدت عبدك فلاناً يدعرك ويتضرع اليك . فقال : امض ما امرتك به ، فان ذا رجل لم يتمر وجهه غيظاً لي قط . وقال - عليه السلام - لقوم من اصحابه : حق لي ان آخذ البريء منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وانتم يبلعكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه . وقال - عليه السلام - : ولاعلن ذنوب سفهائكم على علمائكم ... الى ان قال : ما يمنعكم اذا بلعكم عن الرجل منكم مانكروهون وما يدخل علينا به الأذى ، ان تأنوه فتؤنبوه وتعذلوه ، وتقولوا له قولاً بايقاً ؟ ، قيل له : اذن لا يقبلون منا ، قال : « اهجروهم واجتنبوا مجالستهم » .

وفي بعض الأخبار النبوية : « ان أمي اذا تهاونوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بحرب من الله » . وقد وردت أخبار بالمنع عن حضور مجالس المنكر اذا لم يمكنه دفعه والنهي عنه ، ولو حضر نزلت عليه اللعنة . وعلى هذا لا يجوز دخول بيت الظلمة والفسقة ، ولا حضور المشاهد التي يشاهد فيها المنكر ولا يقدر على تغييره ، إذ لا يجوز مشاهدة المنكر من غير حاجة ، اعتذاراً بأنه عاجز . ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة ، حذراً من مشاهدة المنكر في الاسواق والجامع والاعباد ، مع عجزهم عن التغيير .

ثم اذا كان الأمر في المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المثابة ، فيعلم أن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف كيف حاله . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « كيف بكم اذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ؟ » فقيل له - صلى الله عليه وآله - : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . كيف بكم اذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ ! ، فقيل له :

يارسول الله ، ويسكون ذلك ؟! قال : نعم ! وشر من ذلك ! كيف
 بهم اذا رأيتهم المعروف منكراً والمنكر معروفاً ؟! ، وفي رواية :
 « وعند ذلك يبئلى الناس بفتنة ، يصير الخليم فيها حيران » (١)
 ومن تأمل في الأخبار والآثار ، واطلع على التواريخ والسير وقصص
 الأمم السالفة والقرون الماضية ، وما حدثت لهم من العقوبات ، وضم ذلك
 الى التجربة والمشاهدة في عصره ، من ابتلاء الناس ببعض البلائى السماوية
 والأرضية ، يعلم أن كل حقبة سماوية وأرضية ، من الطاهون والرباء ،
 والقحط والفناء ، وحبس المياه والأمطار ، وتسلط الظالمين والاشرار ،
 ووقوع القتل والغارات ، وحدثت الصواعق والزلازل ، وأمثال ذلك ،
 تكون مسبقة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس .

وصل

السعي في الأمر بالمعروف

ضد المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هي السعي لهما
 والتشجيع لهما . وهو أعظم مراسم الدين ، والمهم الذي بهت الله لأجله
 النبيين ، ونصب من بعدهم الخلفاء والأوصياء ، وجعل نوابهم أولى النفوس
 القدسية من العلماء . بل هو المقطب الذي تدور عليه أرحية الملل والأديان
 وتطرق الاختلال فيه يؤدي الى سقوطها عن الدوران . ولهذا ورد في

(١) صحاح الأحاديث هنا على (فروع الكافي) : باب الأمر بالمعروف وعلى
 (الوسائل) : كتاب الامر بالمعروف وعلى (المستدرک) : ٢ / ٣٦٠ - ٣٦١ كتاب
 الامر بالمعروف .

ملحه والفرغيب عليه مما لا يمكن احصائه من الآيات والأخبار ، قال الله سبحانه :

« وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .
وقال : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (١) . وقال : « فَلَمَّا فَسَّوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزَابٍ نَافِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » (٢) . وقال : « لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ ، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » . وقال : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ » (٣) .

والقيام بالقسط هو : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « ما أعمال البر عند

(١) آل عمران ، الآية : ١٠٤ ، ١١٠ .

(٢) الأعراف ، الآية : ١٦٤ .

(٣) النساء ، الآية : ١١٣ ، ١٣٥ .

الجهاد في سبيل الله إلا كنفثة في بحر لجى ، وما جيع أعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجى ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « إياكم والجلوس على الطرقات ! » قالوا : ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال : « فإذا أبيتم إلا ذلك ، فاعطوا الطريق حقه » ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : « غصن البصر وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر » ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما بعث الله نبياً إلا وله حوارى ، فيمكث الذي بين أظهرهم ما شاء الله ، يعمل فيهم بكتاب الله وبأمره ، حتى إذا قبض الله نبيه ، مكث الحواريون يعملون بكتاب الله وبأمره وسنة نبيه ، فإذا انقرضوا ، كان من بعدهم قوم يركبون رؤس المنابر يقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون . فإذا رأيتم ذلك ، فحق على كل مؤمن جهادهم بيده ، فإن لم يستطع بلسانه ، فإن لم يستطع بقلبه . وليس وراء ذلك إلا سلام » (١) . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « إن من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه ، فقد سلم وبرىء ومن أنكره بلسانه فقد أجز ، وهو أفضل من صاحبه ، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى ، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ، ونور في قلبه اليقين » (٢) . وقال - عليه السلام - : « فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده ، فذلك المستكمل لخصال الخير ومنهم المنكر بلسانه وقلبه ، التارك بيده ، فذلك متمسك بخصالتين من

(١) صححنا هذه النبويات الثلاثة على (إحياء العلوم) : ٢ / ٢٧١ ، ٢٧٢ .

(٢) صححنا الحديث على (المستدرک) : كتاب الأمر بالمعروف ، الباب ٣ .

وعلى (الوسائل) : كتاب الأمر بالمعروف ، الباب ٣ . وكذا الحديث بعده ،

صححه على (الوسائل) في الموضع المذكور .

حصول الخير ومضيق نخصلة . ومنهم المنكر بقلبه ، والتارك بيده ولسانه ،
فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة . ومنهم
تارك لانكار المنكر بلسانه وقلبه ويده ، فذلك ميت الاحياء . وما اعمال
البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا
كنفة في بحر لجي ، وإن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من
أجل ولا يتحصان من رزق ، وأفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر .
وفي خبر جابر عن الباقر - عليه السلام - : « إن الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر سبيل الانبياء ومنهج الصالحاء ، فريضة عظيمة ، بها تقام الفرائض
وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وترد المظالم ، وتعمر الارض وينتصف
من الاعداء ، ويستقيم الامر . فأذكروا بقلوبكم ، والفظوا بالسنتم ، وصكروا بها
جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم . فان اتعظوا والى الحق رجعوا
فلا سبيل عليهم :

« إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (١) .

هنالك فجاهدوهم بأبدانكم ، وابغضوهم بقلوبكم ، غير طالبين سلطانا
ولا باغين مالا ، ولا مرينين لظلم ظفرأ ، حتى يفيثوا الى أمر الله ويمضوا
على طاعته . (٢)

(١) الشورى ، الآية : ٤٢ .

(٢) مصححنا الحديث على (فروع الكافي) : كتاب الجهاد ، باب الامر

بالمعروف .

فصل

وجوب الأمر بالمعروف وشروطه

مقتضى الآيات والانخبار المذكورة ، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولا خلاف فيه أيضاً ، إنما الخلاف في كون وجوبهما كهماً أو هيناً . والحق الاول ، كما يأتي .

ثم الواجب إنما هو الأمر بالواجب والنهي عن الحرام . وأما الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه فمندوب ، وإنما يجب بشروط أربعة :

الاول - العلم بكونها معروفاً ومنكراً ، ليأمن من الغلط ، فلا يجهل في التشابه ، فمن علم بانقطع الوجوب أو الحرمة ، وعدم جواز الاختلاف فيه من ضرورة الدين أو المذهب أو الإجماع القطعي الظاهري أو الكتاب والسنة أو من قول العلماء ، فله أن يأمر وينهى ويحتسب به على كل أحد ومن لم يعلمها بالقطع ، بل علمها بالظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد وجوز الاختلاف فيه ، فليس له الأمر والنهي والاحتسب ، إلا على من كان على هذا الاعتقاد من مجتهد أو مقلد ، أو لزم عليه أن يكون هذا الاعتقاد وإن لم يكن عليه بالفعل للجهل ، كالمفكر المطلق لمجتهد إذا لم يعلم بعض العقائد الاجتهادية لمجتهده ، فيتأني لغيره أن يحتسب به عليه . وحاصل ما ذكر : أن القطعيات الرفاقية تأتي لكل أحد أن يحتسب بها على كل أحد بعد علمها وغير القطعيات الجائز فيها الاختلاف والمرجح أحد طرفيها لاجتهاد لا يتأني لمجتهدها ومقلده فيها الاحتساب ، أي الأمر والنهي ، إلا على من كان موافقاً في الاعتقاد أو يلزم أن يكون موافقاً .

الثاني - تجويز التأثير . فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يؤثر فيه ،

لم يجب ، لعدم الفائدة .

الثالث - القدرة والتمكن منه ، وعدم تضمته بمفسدة . فلو ظن توجه الضرر اليه أو الى أحد من المسلمين بسببه سقط ، إذ لا ضرر ولا ضرار في الدين .

الرابع - أن يكون المأمور أو المنهى مصراً على الاستمرار . فلو طهر منها امارة الإقلاع سقط ، للزوم العبث .

ثم هذه للشروط يختلف اشتراطها بسبب اختلاف درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما يأتي . وبدل كل اشتراط الثلاثة الأول ما روى : « انه مثل مولانا الصادق - عليه السلام - : ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوجب على الأمة جميعاً ؟ قال : لا . فقبل له : ولم ؟ قال : انما هو على القوي المطاع ، العالم بالمعروف من المنكر ، لاهل الضعيف الذي لا يهتدى سبيلاً الى أى من أى يقول من الحق الى الباطل . والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ، قوله :

« وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (١) .

فهذا خاص عبر عام ، كما قال الله عز وجل :

« وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » (٢) .

ولم يقل على امة موسى ، ولا على كل قوم ، وهم يومئذ امة مختلفة والامة واحد بصاعداً ، كما قال الله عز وجل : (إن ابراهيم كان امة قانتاً لله) بقول مطيعاً لله عز وجل . وليس على من يعلم ذلك في هذه

(١) آل عمران ، الآية : ١٠٤ .

(٢) الأعراف ، الآية : ١٥٨ .

الهدنة من حرج ، اذا كان لا قوة له ولا عذر ولا طاقة ، قال مسعدة
و سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - ومثله عن الحديث الذي جاء عن
النبي صلى الله عليه وآله : (إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر)
مامعناه - قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه
وإلا فلا ، وفي خبر آخر : (إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر
مؤمن فيتعط أو جامل فيتعلم . فأما صاحب سوط أو سيف فلا ، وفي
خبر آخر : من تعرض لسلطان جائر وأصابته بلية ، لم يلجر عليها ولم
يرزق الصبر عليها ، (١) . ومن الشرائط أن يظهر المنكر على المتهمس
من غير نجس ، فلا يجب ، بل لا يجوز التجسس ، كفتح الباب المغلق ،
ووضع الاذن والانف لاحتباس الصوت والريح ، وطالب اراءة مانعت الثوب
وأمثال ذلك ، انص الكتاب والسنة .

فصل

عدم اشتراط العدالة فيه

لا يشترط فيه العدالة وانتهاج الأمر بما يأمر به وانتهاء النهي عما ينهى
عنه ، لاطلاق الأدلة ، ولأن الواجب على فاعل الحرام المشاهد فوله من
غيره أمران : تركه وانكاره ، ولا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر ،
كيف ولو شرط ذلك لاقتضى عدم وجوب ذلك إلا على المعصوم ، فينسب
باب الحسبة بالكلية .

(١) صححنا الأحاديث على (فروع الكافي) : باب الأمر بالمعروف ، وباب
انكار المنكر بالقلب . اسقط المؤلف من الحديث الأول قسماً فأكملناه :

وأما الإنكار في قوله تعالى :

« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ » (١) . وقوله

تعالى : « لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ

أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » (٢) .

وما في حديث الاسرى من قرض مقاربهم بالنار ، فانما هو على عدم العمل بما يأمر به ويقول ، لاعلى الأمر والقول . وكذلك ما روي : « أن الله تعالى أوحى الى عيسى : عطف نفسك ، فان انعطت فعطف الناس وإلا فاستحي مني » (٣) . وقس على ذلك جميع ماورد من هذا القبيل . وما قيل إن هداية الغير فرع الاعتداء ، وتقويم الغير فرع الاستقامة ففيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثارة يكون بالوعظ وثارة بالقهر ومن لم يكن مهتديا مستقيما ، تسقط عنه الحسبة بالوعظ ، لعدم الناس بفسقه فلا يتضمن وعظه وكلامه فائدة ، ولا يؤثر في العالم بفسقه ، ولا يخرج ذلك وعظه وقوله عن الجواز ، كما لا يخرج حسبه القهرية عن التأثير والفائدة أيضا . إذ الفاسق اذا منع غيره قهراً عن الزنا والمراوط وشرب الخمر ، وارق الخمر ، وكسر آلات الملاهي ، حصل التأثير والفائدة بلا شبهة

(١) البقرة ، الآية : ٤٤ .

(٢) الصف ، الآية : ٢ - ٣ .

(٣) صححنا الأحاديث كلها على (فروع الكافي) : باب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر . وعلى (الوسائل) : كتاب الأمر بالمعروف . وعلى (المستدرک)

٢ / ٣٦٠ ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

والحاصل : أن أحد نوعي الاحتساب - أعني الوعظي - يتوقف تأثيره على العدالة ، وأما نوعه الآخر - أعني القهري - فلا يتوقف عليه مطلقاً .
فإن قيل : إذا أتى رجل امرأة إكراها ، وهي مستورة الوجه ، فكشف وجهها باختيارها ، فما اشنع وأقبح أن ينهاها الرجل في أثناء الزنا عن كشف وجهها ، ويقول لها : أنت مكرهة في الزنا ومختارة في كشف الوجه اغبر الحرم ، وما أنا بمحرم لك ، فاستري وجهك .

قلنا : القبح والاستنكار إنما هو لأجل أنه ترك الأهم واشتغل بما هو الأهمون ، كما إذا ترك المشته وأكل الحرام ، أو ترك الغيبة وشهد بالزور لا لأن هذا النهي هو حرام في نفسه ، أو خرج عن الوجوب إلى الإباحة أو الكراهة . ولأن نهيه هذا خرج بفسقه عن التأثير والفائدة ، فالاستنكار عليه وتقبیح نهيه عن هذا من حيث أنه نزل نفسه مقام من يؤثر قوله ، مع أنه لا يؤثر ، كما تقدم آنفاً .

ثم ما ذكرناه من عدم اشتراط العدالة في العمل بما يأمر به وينهى عنه إنما هو في آحاد الحسبة الصادرة من أفراد الرعية المطلعين على المنكر . وأما من نصب نفسه لأصلاح الناس ونصحهم ، وبيان الأحكام الإلهية نيابة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - والأئمة المعصومين - عليهم السلام - فلا بد فيه من العدالة والتقوى والعلم بالكتاب والسنة ، وغير ذلك من شرائط الاجتهاد . وعلى هذا يحصل جواب آخر عن الآيات والخبار الواردة في الإنكار على الواعظ غير المتعظ بتخصيصها به دون أفراد الرعية . وعليه يحمل قول الصادق - عليه السلام - في (مصباح الشريعة) (١) : ومن لم يفسخ عن هواجه ، ولم يتخلص من آفات نفسه وشهواتها ، ولم يهزم

(١) الباب ٦٤ وقد صححنا الحديث عليه وعلى (بحار الأنوار) : ١١٤ / ٢١

باب الأمر المعروف . وعلى (مستترك الوسائل) : ٢ / ٣٦٣ - ٣٦٥ .

الشیطان ، ولم يدخل في كنف الله وأمان عصمته ، لا يصلح له الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة ، فكأما أظهر أمراً كان حجة عليه ، ولا ينتفع الناس به . قال الله عز وجل :

« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْقِسْمِ » (١) .

ويقال له : يا خائن ! أنت طالب خلقي بما خنت به نفسك وأرغبت عنه هناك ! : وكذا يحمل عليه قول الصادق - عليه السلام - (٢) : « صاحب الأمر بالمعروف يحتاج الى أن يكون عالماً بالحلل والحرام ، فارغاً من خاصة نفسه بما يأمرهم به وينهاهم عنه ، ناصحاً للخلق ، رحيماً لهم ، رفيقاً بهم ، داعياً لهم باللطيف وحسن البيان ، عارفاً بتفاوت اخلاقهم لينزل كلا منزله ، بصيراً بمكر النفس ومكائد الشيطان ، صابراً على ما يلحقه لا يكافئهم بها ولا يشكو منهم ، ولا يستعمل الحمية ولا يفتنظ لنفسه ، مجرداً نيته لله ، مستعيناً به ومبتغياً لوجهه ، فان خالفوه وجفوه صبر ، وإن وافقوه وقبلوا منه شكر ، مفوضاً أمره الى الله ، ناظراً الى عيبه » .

(تذييه) اعلم أن المحتسب عليه - أهني من يؤمر به أو ينهى عنه - وإن اشترط كونه عاقلاً بالذات ، إلا أن هذا الشرط إنما هو في غالب الأوامر والنواهي ، وبعضها لا يشترط فيه ذلك . إذ من رأى صديقاً أو مجنوناً يشرب الخمر ، وجب عليه أن يمنعه ويريق خمره . وكذا إن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة ، فعليه أن يمنعه منه ، ولا يلزم منه أن يكون ممنوع بهيمة عن افساد زرع انسان حسبة ونهياً عن منكر ، إذ لا يصدق اسم المحتسب عليه والنهي إلا على من كان الفعل الممنوع عنه في حقه منكراً وهو لا يكون الا الانسان دون سائر الحيوانات .

(١) البقرة ، الآية : ٤٤ .

(٢) (مصباح الشريعة) : الباب المتقدم .

فصل

مراتب الامر بالمعروف

اعلم أن للامر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :
 الأولى - الانكار بالقلب : بأن يغضه على ارتكاب المعصية . وهذا
 مشروط بعلم الناهي واصرار المنهى ، ولا يشترط بالشرطين الأخيرين .
 الثانية - التعريف : بأن يعرف المرتكب للمنكر بأنه معصية ، فان
 بعض الناس قد يرتكب بعض المعاصي لجهلهم بأنه معصية ، ولو عرف
 كونه معصية تركه .

الثالثة - إظهار الكراهة والإعراض والمهاجرة .

الرابعة - الانكار باللسان : بالوعظ ، والنصح ، والتخويف ،
 والزجر ، مرتباً الأيسر فالأيسر ، الى أن يصل الى التعنيف بالقول والتفليط
 في الكلام . كقوله : يا جاهل ! يا أحمق ! لا تخالف ربك ! وههنا شبكة
 عظيمة للشيطان ، ربما يصطاد بها أكثر الوعاظ . فينبغي لكل عالم ناصح
 أن يراها بنور البصيرة ، وهي أن يحضره عند الوعظ والارشاد ، ويلقى
 في قلبه تعززه وشرافته بالعلم ، وذلة من يغضه بالجهل والخسة . فربما يقصد
 بالتعريف والوعظ الاذلال والتجهيل ، وإظهار شرف نفسه بالعلم ، وهذه
 آفة عظيمة تتضمن كبراً ورياء . وينبغي لكل واعظ دين ألا يغفل عن
 ذلك ، ويعرف بنور بصيرته عيوب نفسه وقبح سربرته . وعلامة براءة
 نفسه من هذه الآفة ، أن يكون اتعاط ذلك المعاصي بوعظ غيره أو امتناعه
 من المعصية بنفسه أحب اليه من إتعاظه بوعظه .

الخامسة - المنع بالقهر مباشرة ، ككسر آلات اللهو ، وإراقة الخمر
 واستلاب الثوب المفصوب منه ورده الى صاحبه ، وأمثال ذلك .

السادسة - التهديد والتخويف : كقوله : دع عنك هذا ، وإلا ضربتك أو كسرت رأسك ! أو غير ذلك مما يجوز له أن يفعل لو لم ينته عن معصيته . ولا يجوز أن يهدده بما لا يجوز فعله ، كقوله : دع هذا وإلا أصرب عنقك ! أو أضرب ولدك ، أو استبين زوجتك ، وامشال ذلك .

السابعة - مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك ، من دون أن ينتهى إلى شهر سلاح وجراح .

الثامنة - الجرح بشهر بعض الأسلحة . وجوزه سيدنا المرتضى - رضي الله عنه - من أصحابنا وجماعة ، والباقون اشترطوا إذن الإمام في ذلك ، إذ ربما لا يقدر عليه بنفسه ، ويحتاج فيه إلى أعوان وانصار يشهرون السلاح ، وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ، فيؤدى إلى المقاتلة والمহারبة وحدوث فتنة عظيمة .

فصل

معنى وجوبها كفائياً

إذا اجتمعت الشرائط ، وكان المطلق مفرداً ، تعين عليه . وإن كان ثمة غيره ، وشرع أحدهما في الأمر والنهي ، فإن ظن الآخر أن لمشاركته أثراً في تعجيل ترتب الأثر ورسوخ الاتزجار ، وجب عليه أيضاً ، وإلا فلا . لأن الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فمضى حصلاً بفعل واحد ، كان السعي من الآخر عبثاً . وهذا معنى كون وجوبها كفائياً .

فصل

ما ينبغي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ينبغي لكل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون حسن الخلق ، صابراً حليماً قوياً في نفسه ، لئلا يزعج ، ولا يضطرب إذا قبل في حقه مالا يلقى به . فإن أكثر الناس اتباع الهوى ، فإذا نهوا عما يحبون إليه شق ذلك عليهم ، وربما اطلقوا السنتهم في حق للنهي ، ويقولون فيه مالا يلقى بشأنه ، وربما تجاوزوا إلى سوء الأدب قولاً وفعلًا بالمشافهة . وأن يكون رفيقاً بالناس ، فإن الوعظ بالرفق والملاءمة أوقع وأشد تأثيراً في قلوب أكثر الناس .

وأن يكون قاطعاً للطمع عن الناس ، فإن الطامع من الناس في أموالهم أو إطلاق السنتهم بالثناء عليه لا يقدر على الحسنة ، ولذا نقل : « أن بعض المشايخ كان له سنور ، وكان يأخذ من قصاب في جواره كل يوم شيئاً من القد لسنوره ، فرأى على القصاب منكراً ، فدخل الدار أولاً ، وأخرج السنور ، ثم جاء ووعظ القصاب وشدد عليه القول ، فقال القصاب لأباً كل سنورك شيئاً بعد ذلك ، فقال : ما احتسبت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع عنك ! » .

تتميم

انواع المنكرات

اعلم أن المنكرات إما محظورة أو مكروهة ، والمألوفة منها في العادات أكثر من أن تحصى .

فمنها - ما يكون غالباً في المساجد : كإساءة الصلاة ، والاحلال
بعض أعمالها ، والتأخير عن أوقاتها ، وادخال النجاسة فيها ، والتكلم فيها
بأمور الدنيا والبيع والشراء ، ودخول الصبيان والمجانين فيها مع اشتغالهم
باللهو واللعب ، وقراءة القرآن فيها باللحن أو الغناء ، ودخول السوان
فيها مع ظن تطرق الرية ، ونظر الأجاب اليهن أو نظرن اليهم ، ودخول
الجنب أو الحائض فيها ، وتغنى المؤذنين بالأذان أو غيره مما يقرؤن ،
وتقديمهم الأذان على الوقت ، ووعظ من لا ينبغي أن يتمكن من الموعظة
كن يكذب في حديثه أو يفتي بالمسايل وليس أملاً لها ، أو يظهر من وعظه
كونه مرئياً طالباً للأجاء ، وأمثال ذلك . فان كل ذلك من المنكرات بعضها
محظورة وبعضها مكروهة ، ينبغي لكل مطلع ان ينهى عنها .

ومنها - ما يكون غالباً في الأسواق : من الكذب في المحاولات والمعاملات
واخفاء العيب ، والإيمان الكاذبة ، والمنازعة بالضرب والشتم والطعن والامن
وامثال ذلك ، والتبغض في الكيل والميزان ، والمعاملات الفاسدة بإساءتها
على ما هو مقرر في الفقهيات .

ومنها - ما يكون في الشوارع : كوضع الاساطين ، وبناء الدكاك
منصالة بالابنية المملوكة ، وتضييق الطرق على المارة بوضع الاطعمة والاحطاب
وربط الدواب فيها ، وصوق الدواب فيها وعليها الاشواك والمجاسات -
اذا تأدى الناس منها وامكن للدول بها الى موضع واسع ، وإن لم يمكن
فلا منع ، إذ حاجة أهل البلد ربما تمس الى ذلك - وتحميل الدواب
مالاً يطيقها من الحمل ، وذبح القصاب على الطريق أو على باب دكانه
بحيث تلوث الطريق بالدم ، وطرح الكئامة على جواد الطريق ، ورش
الماء على الطرق بحيث يخشى منه التزلق والقرط ، وإرسال الماء من الميازيب
الخارجة من الحائط الى الطرق الضيقة ، وغير ذلك . وقس على ذلك

منكرات الحمات ، والخانات ، والاسواق ، ومجالس العامة ، وبجامع القضاة ومدارس الفقهاء ، ورباطات الصوفية ، ودواوين السلاطين ، وغيرها . فان أمثال ما ذكر من المنكرات يجب أن ينهى عنها ، ولو قام بالاحتساب والنهى عنها أحد فقط الحرج على البواقى ، وإلا عم الحرج أهل البلد جميعاً . وأمثال ما ذكر إنما هو من المنكرات اليسيرة الجزئية .

وأما المنكرات العظيمة : من البدعة في الدين ، والقنصل ، والعلم ، والزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، وأنواع الفناء ، والنظر الى غير المحرم وأكل الحرام ، والصلاة في الأماكن المفصورة ، والوضوء والغسل من المياه المهرمة ، والتصرف في أموال الأوقاف وغصبها ، والمعاملة مع الظالمين والجهل في الأصول الاعتقادية والفروع الواجبة ، وآفات اللسان ، فلا يمكن حصرها أكثرها ، لأسباب في أمثال زماننا . فلو أمكن المؤمن دين أن يغير هذه المنكرات كلا أو بعضاً بالاحتساب ، فليس له أن يقعد في بيته ، بل يجب عليه الخروج للهوى والتعليم . بل ينبغي لكل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلاحها بالمواظبة على الطاعات وترك المحرمات ، ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه ثم يتعدى بعد الفراغ منهم الى جيرانه ، ثم الى أهل محله ، ثم أهل بلده ، ثم أهل السواد المكتنف بلده ، ثم الى غيرهم ، وهكذا الاقرب فالأقرب الى أقصى العالم . فان قام به الأدنى سقط عن الأبعد ، وإلا لزم الحرج على كل قادر عليه ، قريباً كان أو بعيداً . ولا يسقط الحرج مادام يبقى على وجه الأرض جاهل بعرض عن فروض دينه وهو قادر على أن يسعى اليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فريضة . وهذا شغل شاغل لمن بهمه أمر دينه يشغله عن سائر المشاغل . إلا أن لإعراض الناس عن أمور دينهم في عصرنا لم يبلغ حدّاً يقبل الإصلاح ، الى ان تتعلق به مشيئة الله ، فينهض بعض عباده السعداء الأقوياء ، فيدفع هذه الوحمة ، ويسد هذه الثلمة ، ويتلافى هذه الفترة .

ومنها :

الهجرة والتباعد

ولا ريب في كونه من نتائج العداوة والحقد ، أو الحسد أو البخل فيكون من رذائل قوة العصب أو الشهوة . وهو من ذمائم الأفعال . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أيما مسلمين تهاجرا ، فكنا ثلاثاً لا يصطلحان ، إلا كانا خارجين من الاسلام ، ولم يكن بينهما ولاية . فأبهما سبق الكلام لأخيه ، كان السابق الى الجنة يوم الحساب » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » . وقال الصادق - عليه السلام - : « لا يفترق رجلان على الهجران ، إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربما استحق ذلك كلاهما » ، فقال له معتب : جعلني الله فداك ! هذا للظالم ، فما بال المظلوم ؟ قال : « لأنه لا يدعوا أخاه الى صاته ، ولا يتعاضد له عن كلامه . سمعت أبي - عليه السلام - يقول : اذا تنازع الثنا ، فعاد أحدهما الآخر ، فليرجع المظلوم الى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخى ، انا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فان الله تبارك وتعالى حكم عدل ، يأخذ للمظلوم من الظالم » . وقال عليه السلام : « لا يزال ابليس فرحاً ما اعتجر المسلمان » فاذا التقيا اصططكت ركبته وتخلعت أوصاله ، ونادى : ياويله ! مالقى من الثبور » وقال الباقر عليه السلام : « إن الشيطان يفرى بين المؤمنين عالم يرجع أحدهم عن دينه ، فاذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتعمد ، ثم قال : فزت . فرحم الله امرأ ألف بين وليين لنا . يامعشر المؤمنين ، تألفوا

ونعاطفوا ، (١) . والأخبار الواردة في ذم الهجرة والتباعد كثيرة
 فيجب على كل طالب لرجاء الآخرة أن يتأمل في امثال هذه الأخبار
 ثم يتذكر ثواب ضد ذلك وفوائده ، أعني التآلف والتزاور بين الإخوان
 بنفسه ، فيحافظ نفسه من حصول الانقطاع والتباعد مع أحد اخوانه ،
 ولو حصل ذلك كلف نفسه المباحرة الى زيارته وتآلفه ، حتى يقرب على
 الشيطان ونفسه الامارة ، ويفوز بما يرجوه المنفون من عظيم الأجر وجزيل
 الثواب .

فصل

التزاور والتآلف

قد اشير الى أن ضد التباعد والمجران هو التزاور والتآلف ، وهو
 من ثمرات النصيحة والمحبة ، وثوابه اكثر من أن يحصى . عن أبي جعفر
 - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : حدثني
 جبرئيل - عليه السلام - : أن الله عز وجل أميط الى الأرض ملكا ، فاقبل
 ذلك الملك بمشي حتى وقع الى باب عليه رجل يستأذن من رب الدار ،
 فقال له الملك : ما حاجتك الى رب هذه الدار ؟ قال : أخ لي مسلم زرته
 في الله تبارك وتعالى . فقال له الملك : ما جاء بك إلا ذاك ؟ فقال : ما جاء
 بي إلا ذاك . قال : فاني رسول الله اليك ، وهو يقرئك السلام ، ويقول
 وجبت لك الجنة . وقال الملك : إن الله عز وجل يقول : أيما مسلم زار
 مسلماً فليس إياه زار ، بل إياي زار ، وثوابه على الجنة . وقال
 أمير المؤمنين - عليه السلام - : لقاء الإخوان مغمم جسم ، وإن قلوا .

(١) صححتنا الاخبار كلها على (الكافي) : باب المجران .

وقال أبو حفضر الباقر عليه السلام : « إن لله عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة : رجل حكم على نفسه بالحق ، ورجل زار أخاه المؤمن في الله ورجل آثر أخاه المؤمن في الله » : وقال - عليه السلام - : « إن المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره » فيؤكل الله عز وجل به ملكاً ، فيضع جناحاً في الأرض وجناحاً في السماء يظله ، فإذا دخل إلى منزله ، ناداه الجبار تبارك وتعالى : أيها العبد العظيم لحقي ، المتبع لآثار نبي ، حق علي أعظامك ، ملني أعطك ، أدعني أجبك ، اسكت ابتدلك . فإذا انصرف شيعه الملك يظله بمناحه حتى يدخل إلى منزله ، ثم يناديه تبارك وتعالى : أيها العبد العظيم لحقي ، حق علي إكرامك ، قد أوجبت لك جنتي ، وشفعتك في عبادي . وقال - عليه السلام - : « أيما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقه ، كتب الله له بكل خطوة حسنة ، وعجت عنه سيئة ، ورفعت له درجة ، فإذا طرقت الباب فتحت له أبواب السماء ، فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا ، أقبل الله عليهما بوجهه ، ثم باهى بهما الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادي تزاورا وتحابيا في ، حق علي ألا أهدبها بالنار بعد ذا الموقف . فإذا انصرف شيعه ملائكة عدد نفسه وخطاه وكلامه ، يحفظونه من بلاء الدنيا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل ، فإن مات فيما بينهما أفضى من الحساب ، وإن كان المزور بهرف من حق الزائر ما عرفه الزائر من حق المزور كان له مثل أجره . »

وقال الصادق - عليه السلام - : « من زار أخاه لله لا يغبره ، التماس موعده الله وتنجز ما عند الله ، وكل الله به سبعين ألف ملك يتنادونه ألا طمئ وطابت لك الجنة ! » . وقال - عليه السلام - : « من زار أخاه في الله ، قال الله عز وجل : إياي زرت ، وثوابك علي ، ولست أرضى لك ثواباً دون الجنة . وقال - عليه السلام - : « من زار أخاه

في الله في مرض أو صحة ، لا يأتيه خداحاً ولا استبدالاً ، وكل الله به سبعين ألف ملك ، يتادون في قضاء : أن طبت وطابت لك الجنة ! فأنتم زوار الله ، وأنتم وفد الرحمن ، حتى يأتي منزله ، فقال له بشير : جعلت فداك ! فإن كان المكان بعيداً ؟ قال : نعم يا بشير ! وإن كان المكان مسيرة ستة ، فإن الله جواد ، والملائكة كثير ، يشيعونه حتى يرجع إلى منزله . وقال - عليه السلام - : من زار أخاه في الله تعالى والله ، جاء يوم القيامة يحضر بين قباطي من نور (١) ، لا يمر بشيء إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله عز وجل ، فيقول الله له : مرحباً ! وإذا قال مرحباً ، اجزل الله عز وجل له العظية . وقال - عليه السلام - : ازيارة مؤمن في الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات ، ومن أعتق رقبة مؤمنة وفقى بكل عضو عضواً من النار ، حتى أن الفرج بقى الفرج . وقال - عليه السلام - لأبي عبد الله : كم بينك وبين البصرة ؟ قال : في المساء خمس إذا طابت الريح ، وعلى الظهر ثمان ونحو ذلك ، فقال : ما أقرب هذا ، تزاروا وتعاهدوا بعضهم بعضاً ، فإنه لا يهد يوم القيامة يأتي كل إنسان بشاهد شهد له على دينه . وقال : إن المسلم إذا رأى أخاه ، كان حياة لدينه إذا ذكر الله ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحدهما الأخرى ، مانقى المؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيراً .

والأخبار الواردة بهذه المضامين كثيرة . والسر في هذا التعريب الشديد على نزاور المؤمنين وملاقاتهم ، كونه دافعاً للحسد والعداوة ، جالياً للتأليف والمحبة . وهو أعظم ما يصلح به أمر دلياهم وعقباهم . ولذا ورد (١) القبط بالكسر : أهل مصر الأصليون . واليهم تنسب الثياب البيض القبطية .

والجمع (قباطي) .

الثناء والمدح في الآيات والأخبار على نفس الألفه وانقطاع الوحشة ، لاسيما
إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين . وورد الهم في التفرقة والتوحش ،
قال الله سبحانه في مقام الامتنان على المؤمنين بنعمة الألفه :

« لَوْ أَتَفَقَّتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَتَفَّتْ يَتَن قُلُوبِهِمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ يَتَنَّهُمْ » (١) . وقال : « فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتِهِ
إِنْخِرَانًا » : أي بنعمة الألفه . وقال سبحانه : « وَأَعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « المؤمن ألف مألوف
ولا يخبر في من لا بألف ولا يؤلف » . وهذا هو السر في الترغيب على
التسليم والمصافحة والمعانقة . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - :
« أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام » . وقال أمير المؤمنين - عليه
السلام - : « لا تقبضوا ولا تقبضوا ، افشوا السلام ، واطبوا الكلام ،
وصاروا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » . وقال الباقر - عليه
السلام - : « إن الله يحب إمشاء السلام » . وقال - عليه السلام - :
« من التواصع أن تسلم على من لقيت » . وقال الصادق - عليه السلام -
« تصافحوا ، فإنها تذهب بالسخيمة » . وقال : « مصافحة المؤمن أفضل
من مصافحة الملائكة » . وقال الباقر عليه السلام : « إن المؤمنين إذا

(١) الانفال ، الآية : ٦٣ .

(٢) آل عمران ، الآية : ١٠٣ .

التقيا لمصافحا . ادخل الله تعالى يده بين أيديهما ، وأقبل بوجهه على أشدهما
حماً لصاحبه . فاذا أقبل الله تعالى بوجهه عليهما ، تحاتت عنهما الذنوب كما
تتحات الورق من الشجر . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إذا
لقى أحدكم أخاه فليسلم وليصافحه ، فإن الله تعالى أكرم بذلك الملائكة
فاصنعوا صنع الملائكة » . وقال الصادق - عليه السلام - : « إن المؤمنين
إذا اعتنقا غمرتها الرحمة ، فاذا التزما لا يريد أن بذلك إلا وجه الله ولا
يريد أن غرضاً من أغراض الدنيا ، قبل لهما : مغفوراً لكما فاستأنفا ،
فاذا أقبلتا على الماء ، قالت الملائكة بعضها لبعض : تنعرا عنهما ، فإن
لهما سرّاً وقد ستر الله عليهما » (١)

ومنها :

قطع الرمم

وهو إيذاء ذوى اللحمة والفرابة ، أو عدم واسانهم بما فآله من
الرفاهية والثروة والخيرات الدنيوية ، مع احتياجهم إليه . وباعته إما العداوة
أو البخل والحسنة ، فهو من رذائل القوة المفسية أو الشهوية ، ولا ريب
في كونه من أعم المهلكات المفسدة للدنيا والدين ، قال الله سبحانه .

« وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ

(١) صححنا الأحاديث كلها على (الكافي) : باب زيارة الإخوان ، وباب

المصافحة ، وباب المعانقة وعلى (سفينة البحار) : ١ / ٥٦٧ :

لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ، (١) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أبغض الأعمال إلى الله الشرك بالله ، ثم قطيعة الرحم ، ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف » وقال - صلى الله عليه وآله - : « لا تقطع رحمك وإن قطعتك » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « لا تقطع رحمك وإن قطعتك » . وقال تعالى : « أنا الرحمن ، وهذه الرحم شفقت لها اسماً من اسمي » فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « حافظنا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة » فإذا مر الوصول للرحم المؤدى للأمانة فدل إلى الجنة ، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعهما معه عمل (٢) وثكماً به الصراط في النار » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - في خطبة « أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل العناء » ، فقام إليه عبد الله بن الكوي الشكري ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أوتكون ذنوب تعجل العناء ؟ فقال « نعم » ، وبلك ! قطيعة الرحم . إن أهل البيت ليجتمعون ويتواصرون وهم فجرة يبرزهم الله ، وإن أهل البيت لينفلقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وهم انقياء » . وقال - عليه السلام - : « إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار » . وقال الباقر عليه السلام : « في كتاب علي - صلوات الله عليه - : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وياهن : النسي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها . وإن أعجز الطاعات ثواباً لصلة الرحم . وإن القوم ليكونون فجاراً فيتواصون

(١) الرعد الآية ٢٧ .

(٢) قال في (الروافي) : لم ينفعهما معه عمل ، أي لم ينفع الخائن ولا القطوع مع الخيانة أو القطع عمل وفي نسخة من (الكافي) : لم ينفعه معهما .

فتنمي أموالهم ويثرون . وإن اليمين الكاذبة وقطعة الرحم لقلبان الديار
بلاقع من أهلها . وتنقل الرحم ، وإن نقل الرحم انقطاع النسل . وقال
- عليه السلام - : « اتقوا الخالقة (١) ، فإنها تميت الرجال » ، قيل :
وما الخالقة ؟ قال : « قطعة الرحم » . وجاء رجل اليه ، فشكى أقاربه
فقال له : « اكظم وافمل » ، فقال : أنهم يفعلون ويفعلون ، فقال :
« أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله اليكم ؟ » (٢) . وكتب أمير المؤمنين
- عليه السلام - إلى بعض عماله : « مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا
يتجاوروا » (٣) ، وذلك لأن التجاور يورث النزاحم على الحقوق ، وذلك
ربما يورث التعاسد والتباغض وقطعة الرحم ، كما هو مشاهد في أكثر أبناء
عصرنا ، وأيس الخبر كالمعينة ، وإذا لم يتجاوروا وتزاحت (٤) ديارهم
كان أقرب إلى التعاطب ، كما قيل بالفارسية : « دورى ودوستى » (٥)

وصل

ضد قطيعة للرحم : صلة الرحم

وهو تشريك ذوى اللحمة والقربات بما ناله من المال والجاء وسائر

(١) قال في (مجمع البحرين) - مادة خلق - : وفي الحديث : اتقوا الخالقة
قال بعض الشارحين : الخالقة هي الخصلة التي من شأنها أن تخلق ، أي تهلك وتستأصل
الدين كما يستأصل موسى الشعر .

(٢) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي) : باب قطيعة الرحم ، وباب

صلة الرحم .

(٣) لم نثر على مصدر لهذا الحديث .

(٤) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح « وتباعدت » .

(٥) يعني : التباعد معه التعاطب .

خيرات الدنيا ، وهو أعظم القربات وأفضل الطاعات ، قال الله سبحانه :

« وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ ... » (١) . وقال : « وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » (٢) . وقال :
« الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ - الى قوله - أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى
الدَّارِ » (٣) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أوصى الشاهد من أمي
والذائب ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، الى يوم القيامة : أن
يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة ، فإن ذلك من الدين » .
وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن أحجل الخلق ثواباً صلة الرحم » .
وقال : « من سره النساء في الأجل ، والزيادة في الرزق ، فليصل رحمه » .
وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون
بررة ، فيصلون أرحامهم ، فتنمى أعمالهم وتطول أعمارهم ، فكيف اذا
كانوا ابراراً بررة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « الصدقة بعشرة
والقرص بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين » .

(١) النساء ، الآية : ٣٦ .

(٢) النساء ، الآية : ١ .

(٣) الرعد الآية ٢١ ، ٢٢ .

وقبل له - صلى الله عليه وآله - : « أي الناس أفضل ؟ فقال : اتقاهم لله ، وأرحاهم للرحم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهاهم عن المنكر » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن أهل البيت ليكونون فجاراً ، تسمى أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقال - صلى الله عليه وآله - : « أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عن ظلمك » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من سره أن يمد الله في عمره ، وأن يبسط في رزقه ، فليصل رحمه . فإن الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق ، تقول : يارب : صل من وصلني ، واقطع من قطعني ، فالرجل يرى بسبيل خير حتى إذا أتته الرحم التي قطعها ، فتهدى به إلى أسفل قدر في النار » .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « صلوا أرحامكم ولو بالنسيان يقول الله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً » . وقال الباقر - عليه السلام - : « إن الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش ، تقول : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني » . هذا تمثيل للمعقول بالشموس ، وإثبات لحق الرحم على أبلغ وجه ، وتعلقها بالعرش كناية عن مطالبة حقها بحشد من الله . وقال عليه السلام : « صلة الأرحام تحسن الخلق ، وتسمع الكف ، وتطيب النفس ، وتزيد في الرزق وتنسي في الأجل » . وقال : « صلة الأرحام تزكي الأعمال ، وتنمي الأموال ، وتدفع البلوى ، وتيسر الحساب ، وتنسي في الأجل » . وقال الصادق عليه السلام : « صلة الرحم والبر ليهونا الحساب ويعصمان من الذنوب ، فصلوا أرحامكم وبروا باخوانكم ، ولو بحسن السلام ورد الجواب » وقال - عليه السلام - : « صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة ، وهي منسأة في العمر ، وتقي مصارع السوء » . وقال - عليه السلام - : « صلة

الرحم وحسن الجوار يعمران الريار ويزيدان في الأعمار . وقال - عليه السلام - : « ما علم شيئاً يزيد في العمر إلا صلة الرحم ، حتى أن الرجل يكون أجساده ثلاث سنين ، فيكون وصولاً للرحم ، فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة ، ويجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة . ويكون أجلاه ثلاثاً وثلاثين سنة فيكون قاطعاً للرحم ، فينقصه الله تعالى ثلاثين سنة ، ويجعل أجلاه ثلاث سنين » (١) . والأخبار الواردة في فضيلة صلة الرحم وعظم ثوابه أكثر من أن تحصى ، وما ذكرناه كاف لتنبيه الغافل .

تنبيه

المراد بالرحم

المراد بالرحم الذي يحرم قطعه وتجب صلاته ، ولو وهب له شيء لا يجوز الرجوع عنه ، هو مطلق القريب المعروف بالنسب ، وإن بعدت النسبة وجاز الكناح ، والمراد بقطعه أن يؤذيه بالقول أو الفعل ، أو كان له شدة احتياج إلى ما يقدر عليه زيادة على قدر حاجته ، من سكنى وملاوس وما كرم ويمتنعه ، أو أمكنه أن يدفع عنه ظلم ظالم ولم يفعله ، أو هاجره غيظاً وحقدًا من دون أن يعود إذا مرض ، أو يزوره إذا قدم من سفر وأمثال ذلك . فإن جمع ذلك وأمثالها قطع للرحم . واضعاً إياها من دفع الأذية ، ومواساته بماله ، وزيارته ، وإعانتته باللسان واليد والرجل والجاء وغير ذلك : صلة .

(١) صححنا الأخبار هنا كلها على (اصول الكافي) : باب صلة الرحم .

وعلى (سفينة البحار) : ١ / ٥١٤ .

ثم الظاهر تحقق الوسطة بين المقطع والصلة ، إذ كل أحسان ، ولو كان مما لا يحتاج إليه قريبه وهو محتاج إليه ، يسمى صلة ، وعلمه لا يسمى قطعاً .

ومنها :

عقوق الوالدين

وهو أشد أنواع قطيعة الرحم ، إذ أنخص الأرحام وأمسها ما كان بالولادة ، فيتضاعف تأكيد الحق فيها ، فهو كقطيعة الرحم ، إما يكون ناشئاً من الحقد والغضب ، أو من البخل وحب الدنيا ، فيكون من رذائل إحدى قوتي الغضب والشهوة . ثم جميع ما يدل على ذم قطيعة الرحم يدل على ذم العقوق ، ولكونه أشد أنواع القطيعة وأفظعها ، وردت في محرمات ذمه آيات وأخبار أخر كثيرة ، كفواه تعالى :

« وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا » (١) .

وقول رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « كن باراً واقصر على الجنة ، وإن كنت عاقاً فاقصر على النار » . وعن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام له : إياكم وعقوق

الوالدين ، فان ربح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ، ولا يجدها عاق ، ولا قاطع رحم ، ولا شيخ زان ، ولا جار لزاره خيلاء . إنما الكبرياء لله رب العالمين . وقوله صلى الله عليه وآله : « من أصبح مسخطاً لأبويه ، أصبح له بابان مفتوحان الى النار » . وعن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « ان أبي - عليه السلام - نظر الى رجل وراه ابنه يمشى والابن متكئ على ذراع الأب ، فما كلمه أبي مقتاً له حتى فارق الدنيا » . وقال الصادق عليه السلام : « من نظر الى أبويه نظر مافت ، وها ظالمان له لم يقبل الله له صلاة » . وقال الصادق - عليه السلام - : « اذا كان يوم القيامة ، كشف غطاء من أغذية الجنة ، فوجد ربحها من كانت له روح من مسيرة خمائة عام ، إلا صنفاً واحداً » ، فقبل له : من هم ؟ قال : « العاق لوالديه » . وقال - عليه السلام - : « لو علم الله شيئاً هو أدنى من اف لنهى عنه ، وهو أدنى للعقوق . ومن العقوق أن ينظر الرجل الى والديه فيحد النظر اليها » (١) وسئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يقول لبعض ولده : بأبي أنت وأمي ! أو بأبوي أنت ! أترى بذلك بأساً ؟ فقال : « إن كان ابواه حيين فأرى ذلك عقوقاً ، وان كانا قد ماتا فلا بأس » .

والأخبار في ذم العقوق أكثر من نحصي ، وورد في بعض الأخبار القلمية : « بعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ! لو أن العاق لوالديه بعمل بأعمال الأنبياء جميعاً لم أقبلها منه » . وروى أيضاً : « أن أول ما كتب الله في الأرواح المحفوظ : إني أنا الله لا إله إلا أنا ، من رضى عنه والداه فأنا منه راض ، ومن مسخط عليه والداه فأنا عليه مسخط » . وقد ورد

(١) صحيحنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي) : باب العقوق . وعلى

(مستدرک الوسائل) : ٦٣١/٢ كتاب النكاح . وعلى (الوسائل) : كتاب النكاح .

عن رسول الله أنه قال : « كل المسلمين يروني يوم القيامة ، إلا عاق الوالدين ، وشارب الخمر ، ومن سمع اسمي ولم يصل علي » . وقد ثبت من الأخبار والتهجد ، أن دعاء الوالد على ولده لا يرد ويستجاب ألبته . ودلت الأخبار على أن من لا ترضى عنه أمه تشتد عليه سكرات الموت وعذاب القبر : وكفى للعقوق ذماً أنه ورد في الأسراريات : « أنه تعالى أوحى إلى موسى : أن من بر والديه وعفى كيده برأ ، ومن برني وعفى والديه كتبته عاقاً » .

وصل

بر الوالدين

غمد المقرق (بر الوالدين) والاحسان إليهما ، وهو أفضل القربات وأشرف السعادات : ولذلك ورد ماورد من الحث عليه ، والترغيب إليه قال الله سبحانه :

« وَأَخْفِضْ لَهُمَا حَنَاحَ النُّلِّ مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا
كَمَا رَزَيْتَانِي صَغِيرًا » (١) . وقال : « وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « بر الوالدين أفضل

(١) بنى إسرائيل ، الآية : ٢٤ .

(٢) النساء ، الآية : ٣٦ .

من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله . وقال صلى عليه وآله : « من أصبح مرضياً لا يوبه ، أصبح له بابان مفتوحان الى الجنة » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن رجلاً أتى الى النبي صلى الله عليه وآله - فقال : يا رسول الله أوصني . فقال : لا تشرك بالله شيئاً وإن حرقت بالدار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان ، ووالديك فأطعهما ورهما حبين كأننا أرميتين وإن امرأك ، أن تخرج من أهلك فافعل فإن ذلك من الإيمان » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن الوالدين . فقال : ابِرِ أهلك » ابِرِ أهلك ابِرِ أهلك ابِرِ أهلك ابِرِ أهلك ابِرِ أباك وابدأ بالأم قبل الأب » . وعن أبي عبد الله عليه السلام - قال : « جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال : أهلك . قال ثم من ؟ قال : أهلك . قال : ثم من ؟ قال : أهلك . قال : ثم من ؟ قال : أباك » واتاه رجل آخر وقال : « إني رجل شاب نشيط ، وأحب الجهاد ، ولي والدة تكره ذلك . فقال له النبي صلى الله عليه وآله - ارجع فكن مع والدك ، فوالذي بعثني بالحق ! لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة » . وقال أبو عبد الله عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله - أتته اخت له من الرضاعة ، فلما نظر اليها مربوها ، وبسط لحافته لها ، فاجلسها عليها ، ثم أقبل يحدها ويضحك في وجهها ، ثم قامت فذهبت وجاء أنحوها ، ولم يصنع به ما صنع بها » فقيل له : يا رسول الله ، صنعت باخنة ما لم تصنع به وهو رجل ، فقال : لأنها كانت أبر بوالديها منه » .

وقبل للمصادق عليه السلام - : « أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، وبر الوالدين ، والجهاد في سبيل الله » . وقال له عليه السلام

رجل : « إن أبي قد كبير جداً وضعف ، فمحن تحمله إذا أراد الحاجة فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ، ولقمه بيدك ، فإنه جنة لك غداً » . وقال له عليه السلام رجل : « إن لي أبوين مخالفين . فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا » . وقال رجل الرضا - عليه السلام - « أدمر لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق ؟ قال : ادع لهما وتصدق عنهما ، وإن كانا حين لا يعرفان الحق فدارهما ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال : إن الله يعني بالرحمة لا بالعقوق » . وقد وردت أخبار آخر في الأمر بالبر والاحسان إلى الوالدين ، وإن كانا على خلاف الحق وقال - عليه السلام - : « ما يمنع الرجل منكم أن يبر والده حين ومبشرين وبصل عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله عز وجل بيره وصلاته خيراً كثيراً » (١) .

والأخبار في ثواب بر الوالدين غير محصورة . فينبغي لكل مؤمن أن يكون شديد الاهتمام في تكريمهما وتعظيمهما واحترامهما ، ولا يقصر في خدمتهما ، ويحسن صحبتها ، وألا يتركها حتى يسأله شيئاً مما يحتاجان إليه بل يبادر إلى الاعطاء قبل أن يفتقرا إلى السؤال ، كما ورد في الأخبار ، وإن أضجراه فلا يقل لهما أف ، وإن ضرباه لا يمس وجهه ، وقال : غفر الله لكما ، ولا يملأ عينه من النظر إليهما إلا برحة ورقة ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، ولا يده فوق أيديهما ، ولا يتقدم قدامهما ، بل معها أمكن

(١) صححنا الأحاديث كلها على (اصول الكافي) : باب بر الوالدين وعلى (الوسائل) : كتاب النكاح أبواب أحكام العشرة ، باب وجوب بر الوالدين ، وباب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين ، وباب جملة من حقوق الوالدين وعلى (المستدرک) ٢ / ٦٢٨ كتاب النكاح .

له لا يجلس عندهما ، وكأما بالغ في التنفل والتخضع كان أجره أزيد وثوابه اعظم .

وبالجملة : اطاعتها واجبة وطلب رضاها حتم ، فليس للولد أن يرتكب شيئا من المباحات والمستحبات بدون اذنها ، ولذا أفتى العلماء بأنه لا تجوز المسافرة في طلب العلم إلا باذنها ، إلا إذا كان في طلب علم الفرائض من الصلاة والصوم وأصول المفاهيم ، ولم يكن في بلده من يعلمه ، ولو كان في بلده من يعلمه لم تجز المسافرة . وقد روى : « أن رجلا هاجر من اليمن إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأراد الجهاد ، فقال له ارجع إلى أبيك فاستأذنها ، فإن أذنا فجاهد ، وإلا فبرها ما استطعت ، فإن ذلك خير مما كلف به بعد التوحيد » وجاء آخر إليه للجهاد ، فقال « ألك والد ؟ » قال : نعم ا قال : « فالزمها ، فإن الجنة تحت قدميها » وجاء آخر ، وطلب البيعة على الهجرة إلى الجهاد ، وقال : ماجئتك حتى ابكيت والدي . قال : « ارجع إليها ، فأضحكها كما ابكيتها » . ولو وقعت بين الوالدین مخالفة ، بحيث توقف رضى أحدهما على سخط الآخر فينبغي أن يجتهد في الإصلاح بينهما بأي طريق أمكن ، ولو بالمرض إلى فقير البلد حتى يطلبها ويعظها ويقبها على الوفاق ، فلا ينكسر خاطر أحدهما منه .

واعلم أن حق كبير الأخوة على صغيرهم عظيم ، فينبغي معاقبته . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده » .

تذييب

حق الجوار

حق الجوار قريب من حق الرحم ، إذ الجوار يقتضي حقاً وراءه ما يقتضيه اخوة الإسلام ، فيستحق الجوار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة فمن قصر في حقه عداوة أو بخلا فهو آثم . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق : حق الجوار وحق الإسلام ، وحق القرابة . ومنهم من له حقان : حق الإسلام ، وحق الجوار . ومنهم من له حق واحد : للكافر له حق الجوار » . فانظر كيف اثبت للكافر حق الجوار . وقال - صلى الله عليه وآله - : « احسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يؤذ جاره » . وقال صلى الله عليه وآله : « لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه » . وقيل له - صلى الله عليه وآله - عليه وآله - : « فلانة تصوم للنهار وتقوم الليل وتنصدق ، وتؤذى جارها بلسانها . فقال صلى الله عليه وآله وآله : لاخير فيها ، هي من أهل النار » . ومن علي عليه السلام : « إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كتب بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه » وقال الصادق عليه السلام : « حسن الجوار زيادة في الأعمار وعمارة في الديار » . وقال - عليه السلام - : « ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره » . وقال - عليه السلام - : « قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع » . وقال : « إن يعقوب عليه السلام

لما ذهب عنه بنيامين ، نادى : يا رب أما ترحمني ، اذهب عيني واذهب
ابني ؟ فأوحى الله تبارك وتعالى اليه : لو كنت امتها لأحييتها لك ، اجمع بينك
وبينها ، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت ، وفلان الى جانبك
صائم لم تنله منها شيئاً . وفي رواية أخرى : « فكان بعد ذلك يعقوب
يتنادى متأديه كل غداة ومساء من منزله على فرسخ : ألا من أراد الغذاء
أو العشاء فليأت الى يعقوب ! » (١) . وفي بعض الأخبار (٢) : « أن
الجوار المقبر يتعلق بجواره الذي يوم القيامة ، ويقول : سل يا رب هذا لم
منهني معروفه وسد بابه دوني ؟ » .

تجميع

حدود الجوار وحقه

معرفة الجوار .. وكولة الى العرف ، فأى دار يطلق عليها الجوار عرفاً
يلزم مراعاة حقوق أهلها . والمستفاد من بعض الأخبار : أن كل اربعين
داراً من كل واحد من الجوانب الأربعة جيران . ثم لا ينحصر حق الجار
في مجرد كف الأذى ، إذ ذلك يستحقه كل أحد ، بل لابد من الرفق
واهداء الخير والمعروف ، ونشريكه فيما يملكه وبحاج اليه من الطعام ، كما
ظهر من بعض الأخبار المتقدمة . وينبغي أن يبدأ بالسلام ، ولا يبطل

(١) صححنا الأحاديث هنا على (اصول الكافي) : باب حسن الجوار وعلى
(المستدرک) : ٢ / ٧٨ و ٧٩ وعلى (الوسائل) : كتاب الحج ، ابواب احكام
العشرة ، الباب ٨٥ - ٨٨ .

(٢) هذا كلام ذكره في (احياء العلوم) : ٢ / ١٨٩ بعد قوله : « إذ يقال » .

معه الكلام ، ولا يكثر عن حاله السؤال ، ويعوده في المرض ، ويعزيه في
المصيبة ، ويقوم معه في المزاء ، ويهتبه في الفرح ، ويصفح عن زلاته ،
وبستر ما اطلع عليه من عوراته ، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره
ولا في صب الماء في مسيرابه ، ولا في مطرح التراب في فثاته ، ولا في
المرور عن طريقه ، ولا يمنعه ما يحتاج اليه من الماعون ، ويغض بصره عن
حرمه ، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ، ويتلطف لأولاده في
كلماته ، ويرشده الى ما يصلحه من أمر دينه ودنياه ، وإن استعان به في
أمر أعانه ، وإن استقرضه أقرضه ، ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح
إلا بأذنه ، وإذا اشترى شيئاً من اللذائذ المطاعم وظرفها فليهداه ، وإن
لم يفعل فليدخها بيته سرّاً ، ولا يخرج بها أولاده حتى يطالع عليها بعض
أولاد جاره ، فيشتهيه وينكسر لذلك خاطره .

ومنها :

طلب المثرات

وتجسس العيوب والعورات وإظهارها . ولا ريب في كونه من نتائج
المدارة والحسد ، وربما حدث في القوة الشهوية رداءة توجب الاهتزاز
والانبطاس ، من ظهور عيب بعض المسلمين ، وإن لم يكن عداوة وحقداً
كما قيل :

وعين الرضا عن كل عيب كلياة ولكن عين السخط تبدى المساويا
ومن تصفح الآيات والأخبار ، يعلم أن من يتبع عيوب المسلمين

ويظهرها بين الناس أسوأ الناس واختبهم ، قال الله تعالى :

« وَلَا تَجَسَّسُوا » (١) . وقال : « إِنَّ الَّذِينَ يُجَسَّسُونَ أُنْ

تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من أذاع فاحشة كان كمتدنها ، ومن عير مؤمناً بشيء ، لم يمت حتى يرتكبه » . وقال صلى الله عليه وآله : « كل أمتي معافي ، إلا المجاهرين » ، والمجاهرة أن يعمل الرجل سوءاً فيخبر به . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من استمع خبر قوم وهم له كارهون ، صبت في أذنيه الآنك يوم القيامة » . وعن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من أسلم بلسانه ولم يعلم بقلبه ! لا تتبعوا عثرات المسلمين ، فانه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثراته ، ومن تتبع الله عثراته يفضحه » . وقال الباقر عليه السلام : « من اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يؤاخي الرجل الرجل على الدين ، فيحصى عليه زلاته ليعيره بها يوماً ما » . وقال الصادق - عليه السلام - : « من أنب مؤمناً أنه الله عز وجل في الدنيا والآخرة » . وقبل للصادق - عليه السلام - : « شيء يقوله الناس ، حورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : ليس حيث تذهب ، إنما حورة المؤمن أن يراه يتكلم بكلام يعاب عليه فيحفظه عليه ليعيره به يوماً اذا غضب » . وقال الباقر - عليه السلام - : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أسرع الحبر ثواباً البر ، وأمرع الشر حقوبة البغي ، وكفى بالمرء هيباً

(١) الحجرات ، الآية : ١٢ .

(٢) النور ، الآية : ١٩ .

أن يصر من الناس ما يرمى عنه ، وأن يعبر الناس بما لا يستطيع تركه ، وأن يؤذى جليسه بما لا يعبئه (١) . والأخبار الواردة بأمثال هذه المصامير كثيرة .

وصل

ستر العيوب .

ضد كشف العيوب : سترها وانخافها ، وهو من أعظم شعب الذميمة ولا حد لثوابه ، كما يستفاد من الأخبار الكثيرة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة » . وقال صلى الله عليه وآله : « لا يستر عبد عيب عبد إلا ستره الله يوم القيامة » وقال - صلى الله عليه وآله - : « لا يرى امرؤ من أخيه عورة فبسترها عليه ، إلا دخل الجنة » . وكفى بستر العيوب فضلاً أنه من أوصاف الله سبحانه ، ومن شدة اعتناؤه بستر الفواحش انط ثبوت الزنا - وهو المحشها - بما لا يمكن اتفاقه إلا نادراً ، وهو مشاهدة أربعة عدول كاملين في المكحلة فانظر الى أنه تعالى كيف أسبل الستر على العصاة من خلقه في الدنيا ، بنصيب الطريق المؤدية الى كشفه . ولا تظن أنك تحرم هذا الستر يوم تبلى السرائر ، فقد ورد في الحديث : « أن الله تعالى إذا ستر على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم من يكشفها في الآخرة » وإن كشفها في الدنيا فهو

(١) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي) : باب من طلب عورات المؤمنين وعوراتهم . وعلى (الوسائل) : أبواب أحكام العشرة ، الباب ١٥٠ . وعلى (المستدرک) : ٢ / ١٠٤ . وعلى (البحار) : ٤ مج ١٥ / ١٢٥ ، باب تتبع عيوب الناس وافشائها .

أكرم من أن يكشفها أخرى . وورد أيضا : « أنه يؤتى يوم القيامة بعبد يبكي ، فيقول الله سبحانه له : لم تبكي ؟ فيقول : أبكي على ما سينكشف عني من هورائي وعيوب عند الناس والملائكة . فيقول الله : عبادي ما أفنضحتك في الدنيا بكشف عيوبك وفواحشك ، وأنت تعصيني وتضحك ! فكيف أفنضحتك اليوم بكشفها وأنت تعصيني وتبكي ! » . وفي غير آخر : « أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - يطلب يوم القيامة من الله سبحانه ألا يحاسب أمته بحضرة من الملائكة والرسل وسائر الأمم ، لئلا تظهر عيوبهم عندهم ، بل يحاسبهم بحيث لا يطلع على معاصيهم غيره سبحانه ، وسواء صلى الله عليه وآله - فيقول الله سبحانه : يا حيي ، ألا أراف بعبادي منك ، فإذا كرهت كشف عيوبهم عند غيرك ، فأنا أكره كشفها عندك أيضاً ، فأحاسبهم وحدي بحيث لا يطلع على عثراتهم غيري » .

فإذا كانت عناية الله سبحانه في ستر عيوب العباد بهذه المثابة ، فإني لك أبها المسكين المبلى بأنواع العيوب والمهضي ، تسمى في كشف عيوب عباد الله ، مع أنك مثلهم في الانصاف بأنواع العيوب والعثرات ! وتأمل أنه أو أظهر أحد بعض فواحشك عند الناس كيف يكون حالك ، فقس عليه حال غيرك ممن تكشف أنت بعض فواحشه . وقد ثبت ووضع من الأخبار والتجربة : أن من بفضع يفتضح ، فياحيي ، ترحم على نفسك وناس بربك ، فاسبل الستر على عيوب غيرك .
ومنها :

افشاء السر

واذاعته . وهو أعم من كشف العيب . إذ السر قد يكون عيباً وقد لا يكون بعيب ، ولكن في افشائه إيذاء وإهانة بحق الأصدقاء أو غيرهم

من المسلمين ، وهو من رذائل قوة الغضب إن كان منشأه العداوة ، ومن رذائل قوة الشهوة إن كان منشأه تصور نفع مالى ، أو مجرد اهتزاز النفس بذلك لخباثتها ، وهو ملموم منهى عنه . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت ، فهي أمانة » . وقال صلى الله عليه وآله - : « الحديث بينكم أمانة » . وورد : « أن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك » . وقال عبد الله بن سنان للصادق - عليه السلام - : « عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم ! قلت : يعنى سفلته ؟ قال : ليس حيث تذهب ، إنما هو اذاعة سره » (١) .

فصل

كتمان السر

فصل إفشاء السر : كتمان السر ، وهو من الأفعال المحمودة ، وقد أمر به في الأخبار . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « طوبى لعبد نومة ، عرفه الله ولم يعرفه الناس ، أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم ، تتجلى عنهم كل فتنة مظلمة ، ليسوا بالمذاييع البذر ، ولا الجفافة المرائين » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « طوبى لعبد نومة ، لا يؤبه له ، يعرف الناس ولا يعرفه الناس ، يعرفه الله منه برضوان ، أولئك مصابيح الهدى ، تتجلى عنهم كل فتنة ، ويفتح لهم باب كل رحمة ، ليسوا بالهذر المذاييع ، ولا الجفافة المرائين » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - « قولوا الخير تعرفوا به ، واعملوا الخير تكونوا من أهله ، ولا تكونوا عملا مذاييع . فان خياركم الذين اذا نظر اليهم ذكر الله ، وشراركم المشاؤون

(١) صححت الأحاديث على البحار: ١٧٥/٤ مج ١٥ ، باب تتبع عيوب الناس

بالنجعة ، المفرقون بين الأحبة ، المبغضون للبراء المعاييب (١) .

تنبيه

النجعة

النجعة تطلق في الأكثر على أن يتم قول الغير الى المقول فيه ، كأن يقال : ولان تكلم فيك بكذا وكذا ، أو فعل فيك كذا وكذا . وعلى هذا تكون نوعاً خاصاً من افشاء السر وهتك السر ، وهو الذي يتضمن فساداً أو سعاية . وقد تطلق على ما لا يختص بالمقول فيه ، بل على كشف ما يكره كشفه ، سواء كره المنقول عنه أو المنقول اليه أو كرهه ثالث ، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو بالرمز والايحاء ، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال ، وسواء كان ذلك عيباً ونقصانا على المنقول عنه أو لم يكن . وعلى هذا يكون مساوية لافشاء السر وهتك السر وحينئذ لكل ما يرى من أحوال الناس ولم يرضوا بافشائه ، فاذاعته نجعة فاللازم على كل مسلم أن يسكت عما يطلع عليه من أحوال غيره ، إلا اذا كان في حكايته نفع لمسلم أو دفع لمصيبة . كما اذا رأى أحداً يتناول مال غيره ، فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له ، وأما اذا رآه يخفي ما لا انفسه ، فحكايته نجعة وافشاء للسر :

ثم الباعث على النجعة يكون غالباً ارادة السوء بالمحكي عنه ، فيكون داخلا تحت الايذاء ، وربما كان باعته اظهار المحبة للمحكي له ، أو التفريج بالحديث ، أو الخوض في الفضول . وعلى أي تقدير ، لا ريب في أن

(١) صححنا الاحاديث كلها على (البحار) : ج ٤ ص ١٥ : باب فضل

كتان السر وعلى (أصول الكافي) : باب كتان السر ، وباب الرواية على المؤمن

النميمة أرذل الافعال القبيحة واشنعها . وما ورد في ذمها من الآيات والأخبار لا يحصى كثرة ، قال الله سبحانه :

« هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ . مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ . عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٌ » (١) .

والزيم : هو ولد الزنا . فيستفاد من الآية : أن كل من يشي بالنميمة فهو ولد الزنا : وقال سبحانه :

« وَيَلُكُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٌ » (٢) . أي التهام المغتاب .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « لا يدخل الجنة غمام » وفي غير آخر : « لا يدخل الجنة قتات » : أي التهام . وقال - صلى الله عليه وآله - : « احبكم الى الله احسنكم أخلاقا ، الموطئون اكثافا ، الذين بالفن ويلوفون ، وإن أبغضكم الى الله المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، المتمسون ببراء العورات » (٣) . وقال - صلى الله عليه وآله - « ألا ابشركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون ببراء المعاييب » (٤) . وقال صلى الله عليه

(١) القلم ، الآية : ١١ - ١٣ .

(٢) الحمزة ، الآية : ١ .

(٣) صحيحنا الحديث على (المستدرک) : ١١١ كتاب الحج .

(٤) صحيحنا الحديث على التوساثل : كتاب الحج ، ابواب احكام العشرة ،

الباب ١٦٤ . وعلى (المستدرک) : ١١٠ كتاب الحج . وعلى (اصول الكافي) : باب النميمة .

وآله : و من اشار على مسلم كلمة ليشينه بها في الدنيا بغير حق ، شانه الله في النار يوم القيامة . . وقت - صلى الله عليه وآله - : « أما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها برىء ليشينه بها في الدنيا ، كان حقاً على الله أن يدينه بها يوم القيامة في النار » وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله لما خلق الجنة قال لها : تكلمي ، قالت : سعد من دخلني . قال الجبار جل جلاله : وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس لا يسكنك مدمن خمر ، ولا مصر على الزنا ، ولا قات ، وهو النمام . ، ولا ديوث ، ولا شرطي ، ولا غث ، ولا قاطع رحم ، ولا الذي يقول على عهد الله أن أفعل كذا وكذا ثم لم يف به » . وقال الباقر - عليه السلام - : « الجنة محرمة على المغتابين المشائين بالنميمة » . وقال - عليه السلام - : « يحشر العبد يوم القيامة وما ندأ دماً (١) ، فيدفع اليه شبه الضحمة أو فوق ذلك ، فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب ، انك لتعلم أنك قد ضقتي وما سفكت دماً ، فيقول : بلى ، سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه ، فنقلت حتى صارت الى فلان الجبار فقتله عليها ، وهذا سهمك من دمه » . وقال الصادق - عليه السلام - : « من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين

(١) قال في مجمع البحرين - مادة (نداء) - : « فلان ماندا دماً ولا قتل قتلاً : أى ماسفك دماً » . وقد كتبت كلمة (ندا) في جميع ما وجدته من الكتب بالالف ، وصحى أن تكون بالياء هكذا (ندى) كرضى . واحتمل في الواقع أن تكون (ندى) بتشديد الدال ، وذكر احتمالات كثيرة ، فراجعته وقد روي في (الوسائل) - كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب ١٦٣ - مثل هذا الحديث عن (الشيخ الطوسي) ، وقد جاء فيه : « وما ادمى دماً » . أما الحديث المذكور هنا ، فقد صححناه على (اصول الكافي) باب الاذاعة .

الناس ، أخرجهم الله تعالى من ولايته الى ولاية الشيطان ، ولا يقبله الشيطان (١) . وروى : « انه اصاب بني اسرائيل قحط ، فاستسقى موسى مرات ، فلما اجيب . فأوحى الله تعالى اليه : إني لا استجيب لك ولئن ملك وفيكم نعام قد أصر على النعمة . فقال موسى : يارب ، من هو حتى نخرجه من بيتنا ؟ فقال : يا موسى ، انهاكم عن النعمة وأكون نعاماً ١٩ فتأبوا باجمهم ، فسقوا ، وروى : « أن ثلث عذاب القبر من النعمة » .

ومن عرف حقيقة النعمة ، يعلم أن النام شر الناس واختبهم ، كيف وهو لا ينفك من الكلب ، والغيبة ، والفدر ، والخيانة ، والغفل ، والحسد والنفاق ، والإفساد بين الناس ، والخذعة . وقد قال الله سبحانه :

« وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

الْأَرْضِ » (٢)

والنام يسمى في قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض . وقال الله :

« إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ » (٣) . والنام منهم .

(١) صحيحنا الحديث على (الروايات) : كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة

الباب ١٥٧ . وعلى (اصول الكافي) : باب الرواية على المؤمن .

(٢) البقرة ، الآية : ٢٧ .

(٣) الشورى ، الآية : ٤٠ .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « لا يدخل الجنة قاطع » :
 أى قاطع بين الناس ، والنمام قاطع بينهم . وقال صلى الله عليه وآله :
 « شر الناس من اتقاه الناس لشره » : والنمام منهم ، والنمام أعظم شراً
 من كل أحد .

نقل : أن رجلاً باع عبداً ، فقال للمشتري : « فيه عيب إلا النميمة
 قال رضيت . فاشتراه ، فمكث الغلام أياماً ، ثم قال لزوجة مولاه : إن
 زوجك لا يحبك ، وهو يريد أن ينسرى عليك ، وأنا أسحره لك في شعره
 فقالت : كيف أقدر على أخذ شعره ؟ فقال : إذا نام فخذى موسى
 واحلقى من قفاه عند نومه شعرات . ثم قال لزوج : إن امرأتك اتخذت
 خليلاً وتريد أن تقتلك ، فتناول لها حتى تعرف . فتناول فجاءته المرأة
 بالموسى ، فظن أنها تقتله ، فقام وقتلها ، فجاء أهلها وقتلوا الزوج ،
 فوقع القتال بين القبيلتين ، وطال الأمر بينهما .
 ثم هلزم حل من محمد بن أبيه النميمة . ألا يصدق النمام ، لأنه فاسق ،
 والفاسق مردود الشهادة بقوله تعالى :

« إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا » (١) .

وان ينهاء عن ذلك ، وينصحه ويقبح له فعله ، لقوله تعالى :

« وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (٢) .

وان ينفضه في الله ، لكونه مبغوضاً عند تعالى ، وألا يظن بأخيه
 سواً بمجرد قوله ، لقوله تعالى :

(١) الحجرات ، الآية : ٦ .

(٢) لقمان ، الآية : ١٧ .

« اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ » (١) .

والا يعمل عمله على التجسس والبحث لتحقيق ما حكى له ، لقوله تعالى : « وَلَا تَجَسَّسُوا » . وألا يرضى لنفسه ما نهى عنه الهمام ، فلا يحكى عيسته ، فيقول : فلان قد حكى كذا وكذا ، فيكون به غاماً ومغتاباً . وروى محمد بن فضيل عن الكاظم - عليه السلام - : « أنه قال له - عليه السلام - : جعلت فداك ! الرجل من اخواني يباغني عنه الشيء الذي اكرهه ، فاسأله عنه فينكر ذلك ، وقد أخبرني عنه قوم لقات . فقال لي : يا محمد ، كذب ممحك وبصرك من أخيك ، فان شهد عندك نحسرون قسامه ، فقال لك قولا ، فصدقه وكذبهم ، ولا تذهبن عليه شيئا تشبه به وتهدم مروته ، فتكون من الذين قال الله :

« إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ » (٢) .

وقد روى عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : « أن رجلا أتاه يسمى اليه برجل ، فقال : يا هذا ، نحن نسأل عن قلت ، فان كنت صادقا مقنتاك ، وإن كنت كاذبا عاقبتاك ، وإن شئت أن نقبلك أقبلاك قال : اقلني يا أمير المؤمنين » . ونقل : « أن رجلا رار بعض الحكماء واخبره بنحبر عن غيره ، فقال : قد ابطأت عنى الزيارة ، وبغضت إلي أخى ، وشغلت قلبي الفارغ ، واتهمت نفسك الأمانة » .

(١) الحجرات ، الآية : ١٢ .

(٢) صحيحنا الحديث على (الوسائل) : كتاب الحج ، ابواب احكام العشرة

الباب ١٥٧ . والآية من سورة النور : ١٩ .

سـ

السعاية

السعاية هي النميعة ، بشرط كون المحكي له من يخاف جانبه ، كالسلاطين والأمراء والحكام والرؤساء وأمثالهم ، فهي أشد أنواع النميعة إنمأ ومهصبة وهي أيضا تكون من العداوة ومن حب المال وطمعه ، فتكون من رداة القوتين وخباثتهما . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « الساعي بالناس الى الناس لغير رشده » : يعني ليس ولد حلال . وذكرت السعاة عند بعض الأكابر ، فقال : ما ظنك بقوم محمد المصدق من كل طبقة إلا منهم ! ومنها :

الافساد بين الناس

وهو في الأكثر يحصل بالنميعة ، وإن لم يوجب كل نميعة افساداً . ولا ريب في كونه من المهلكات المؤدية الى النار ، قال الله سبحانه :
« الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ ثُمَّ
الْحَاسِرُونَ » (١) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن فساد ذات البين هي
الحالقة » .

(١) البقرة ، الآية : ٢٧ .

وصل الاصلاح

وضده: الاصلاح بين الناس ، وهو أعظم أفراد النصيحة ، ولا غاية لماثوته عند الله . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أفضل الصدقة اصلاح ذات البين » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ، فان الله تعالى يصالح بين المؤمنين يوم القيامة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيراً » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « كل الكذب مكتوب ، إلا أن يكذب الرجل في الحرب ، فان الحرب خدعة ، أو يكذب بين اثنين لمصلح بينهما » . . . وقال الصادق - عليه السلام - : « صدقة يجبهها الله تعالى : اصلاح بين الناس اذا تفاصلوا ، وتقارب بينهم اذا تباعدوا » . وقال - عليه السلام - للمفضل : « إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافدها من مالي » . وقال - عليه السلام - لابن عمار : « ابلغ عنى كذا وكذا في اشياء أمر بها . فقال له ابن عمار : فابلفهم عنك ، وأقول عنى ماقلت لمي وغير الذى قلت ؟ قال : نعم ! إن المصلح ليس بكذاب » . وقال - عليه السلام - : « المصلح ليس بكاذب » (١) : يعنى اذا تكلم بما لا يطابق الواقع فيما يتوقف عليه الاصلاح لم يعد كلامه كذباً . وهذا يدل على وجوب الاصلاح بين الناس ، لأن ترك الكذب واجب ، ولا يسقط الواجب إلا بواجب أكد منه .

(١) صححنا الاحاديث عن الصادق - عليه السلام - على (اصول الكافي) :

باب الاصلاح بين الناس وصححنا النبويات على (كنز العمال) : ٢ / ١٤ ، ١٢٨ .

ومنها :

الشَّيْطَانُ

وهو إظهار أن ما حدث بغيره من البلية والمصيبة إنما هو من سوء فعله وإساءته ، والغالب صدوره عن العداوة أو الحسد . وعلامته أن يكون مع فرح ومسرّة ، وربما صدر عن رداة الفرة الشهوية ، بأن يهتز به ويميل إليه ، مع جهله بمواقع القضاء والقدر ، وإن لم يكن معه حقد وحسد . والتجربة والأخبار شاهدان على أن كل من شمت بمسلم في مصيبة لم يخرج من الدنيا حتى يتلى بمثلها ويشتت به غيره فيها . قال الصادق - عليه السلام - : « لا تبدي الشَّيْطَانُ لأخيك ، فيرحمه الله ويحلمها بك » ، وقال - عليه السلام - : « من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتن » (١) على أن كل بلية ومصيبة ترد على مسلم يمكن أن تكون كفارة لذنوبه باعثاً لرفع درجاته واعلاء مرتبته في دار الآخرة . والدليل على ذلك : أن أعظم البلايا والمصائب موكلة بالأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل في درجات الاعتلاء . ولا ريب في أن ورود المصائب والنحن عليهم ليس من سوء فعلهم وإساءتهم . فنبغي لكل عاقل أن يتأمل (أولاً) أن الشَّيْطَانُ يعلم بمصيبة لا ينفسك في الدنيا من ابتلائه بمثلها ، (وثانياً) أنها إيذاء لأخيه المسلم ، فلا ينمك عن المذاب في الآخرة (وثالثاً) أن نزول هذه المصيبة به لا يدل على سوء حاله عند الله ، بل الأرحم دلالة على حسن حاله وتقربه عند الله سبحانه . فليحافظ على نفسه عن إبداء الشَّيْطَانِ لأحد من المسلمين ، ويخوف من براء من الشامتين عن عقوبة العاجل وعذاب الآجل .

(١) صححنا الحديثين على (اصول الكافي) : باب الشَّيْطَانِ .

ومنها :

المراء والجدال والخصومة

اعلم ان المراء طعن في كلام الغير لاطهار عقل فيه ، من غير غرض سوى تحقيره وإدانتة ، وإظهار تفوقه وكبريائه . والجدال : مراء يتعلق بإظهار المسائل الاعتقادية وتقريرها . والخصومة : لجأ في الكلام لاستيفاء مال أو حق مقصود ، وهذه تكون تارة ابتداءً وتارة اعتراضاً ، والمراء لا يكون إلا اعتراضاً على كلام سبق ، فالمرء داخل تحت الإبداء ، ويكون ناشئاً من العداوة أو الحسد . وأما الجدال والخصومة ، فربما صدرتا من أحدهما أيضاً ، وربما لم يصدرتا منه .

وحينئذ ، فالجدال إن كان بالحق - أي تعلق بآثبات إحدى العقائد الحقة - وكان الغرض منه الإرشاد والهداية ، ولم يكن الخصم لدوداً عنوداً فهو الجدال بالأحسن ، وليس مذموماً ، بل ممدوح معدود من الثبات في الإيمان الذي هو من نتائج قوة المعرفة وكبر النفس ، قال الله سبحانه : « وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (١) .

وإن لم يكن بالحق ، فهو مدموم اقتضته العصبية أو حب الغلبة أو الطمع ، فيكون من رذائل القوة الفضية أو الشهوية ، وربما أورت شكوكاً وشبهات تضعف العقيدة الحقة ، ولذا نهى الله سبحانه عنه وذم عليه ، فقال :

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

كِتَابٍ مُنِيرٍ ، (١) . وقال : « وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » (٢) .

والخصومة أيضاً إن كانت بحق ، أى كانت بما يتوقف عليه استيفاء مال أو حق ثابت ، فهي ممدوحة معدودة من فضائل القوة الشهوية ، وإن كانت يباطل ، أى تعلقت بما يدعي كذباً أو بلا علم وبقين ، فهي مذمومة معدودة من رذائلها . فالخصومة المذمومة تتناول الخصامة فيها يعلم قطعاً عدم استحقاقه ، وفيها لا علم له بالاستحقاق ، كخصومة وكيل القاضي ، فإنه قبل أن يعرف أن الحق في أى جانب ، يتوكل في الخصومة من أى جانب كان ، ويخاصم من غير علم وإيقان ، فمثله خبط العثرات وركاب الشبهات ، يضر بالمسلمين بلا غرض ، ويتحمل أوزار الخير بلا عوض ، فهو أخسر الناس اصحالا وأعظمهم في الأخرى أوزاراً ونكالا . وتتناول أيضاً خصامة من يطلب حقه ولكنه لا يقتصر على قدر الحاجة ، بل يظهر اللدد والعداوة في الخصومة قصداً لتسلط والإيذاء ، ومن يمزج بخصومته كلمة مؤذية لا يحتاج إليها في اظهار الحق وبيان الحق ، ومن يحمل على الخصومة محض العناد بقهر الخصم وكسره مع استحقاقه لذلك القدر من المال ، وربما صرح بأن قصدي للعداوة والغلبة عليه وكسر عرضه ، وإذا أخذت منه هذا المال رميته ، ولا أبالي ، فمثله غرضه اللدد والابجاج . فتتخصص الخصومة الجائرة بخصامة المظلوم الذي يطلب حقه وينصر حجته بطريق الشرع من غير قصد عناد وإيذاء ، مع الاقتصار على قدر

(١) الحج ، الآية : ٨ .

(٢) الانعام ، الآية : ٦٨ .

الحاجة في الخصومة من دون أن يتكلم بالزائد ولا بكلمات مؤذية ، فقلعه ليس بمحرام وإن كان الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاً ، إذ ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر أو متعسر ، لأنها توغر الصدر ، وتهيج الغضب ، وإذا هاج الغضب ذهب المتنازع فيه من اليقين ، واشتد الحقد بين المتخاصمين حتى يحزن كل واحد بحسرة صاحبه ويفرح بمسأته . فالخصومة مبدأ كل شر ، فينبغي ألا يفتح بابها إلا عند الضرورة على قدر الضرورة ، ولا يتعدى من الواجب ، إذ أقل درجاتها تشوش الخاطر ، حتى أنه في الصلاة ليشتغل بمخاصمة الخصم ، ويتضمن الطعن والاعتراض أي التجول والتكذيب ، إذ من مخاصم غيره إما يجهله أو يكذبه ، فيكون آثماً بسوء الكلام ، ويفوت به ضده ، اغني طيب الكلام ، مع ما ورد فيه من الثواب . وكذا الحال في المراء والجدال .

وبالجملة : المراء والجدال والخصومة ، سوى ما استثنى ، من ذمائم الأفعال ومبادئ أكثر الشرور والفتن ، ولذا ورد بها اللمز الشديد في الأخبار قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من جادل في خصومة بغير علم ، لم يزل في سخط حتى ينزع » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما أثناني جبريل قط إلا وعظني ، فأخبر قوله لي : إياك ومشادة الناس فإنها تكشف العورة وتذهب بالعز » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إياكم والمراء والخصومة ، فإنها يمرضان القلوب على الإخوان ، وينبت عليها النفاق » . وقال علي بن الحسين - عليهما السلام - : « ويل أمة فاسقة من لا يزال ممارياً ! ويل أمة فاجرة من لا يزال عاصياً ! ويل أمة آثمة من كثر كلامه في غير ذات الله ! » . وقال الصادق - عليه السلام - : « لا تمارين حلياً ولا مقبهاً ، فإن الحليم يثلبك والسفيه يؤذيك » . وقال

« إياك والمشادة ، فإنها تورث المعرفة وتظهر العورة » . وقال عليه السلام
 « إياكم والخصومة ، فلها تشغل القلب ، وتورث النفاق ، وتكسب
 الضغائن » (١) فمن تأمل في ما يدل على ذمها وسوء عاقبتها عقلا ونقلا
 - فمع عدم ثواب فائدة عليها ، وتذكر ماورد في مدح تركها وفوائده
 ضدها ، أعني طيب الكلام - يسهل عليه أن يتركها ولا يحرم حذوها .

تقديم

علاج المراء

طريق المعالجة في إزالة المراء والجدال والخصومة : أن يعلم انها
 توجب التباغض والمباينة ، وتزيل الإئمة والهمة ، وتقطع الإلتيام والوحدة
 ولا ريب في أن قوام النظام الأصالح بالإلتيام والوحدة ، كما اقتضته العناية
 الإلهية والحكمة الالزية ، والمباينة الراجعة الى الكثرة يتنافى بها ، ولا ينبغي
 للعاقل أن يرتكب ما يضاد فعل الله وحكمته . وهذا هو العلاج العلمي ،
 وأما العملي ، فليؤاظب على ضد هذه الثلاثة ، أعني طيب الكلام ، ويكلف
 نفسه عليه ، حتى يصير ملكة له وترفع اخداها عنه بالمرة ؛

(١) صحيحنا الاحاديث على (الكافي) : باب المراء والخصومة : وعلى

(الوسائل) : كتاب الحج ، ابواب احكام العشرة ، الباب ١٣٥ و ١٣٦ ؛ وعلى

(احياء العلوم) : ٢ / ١٠٢ .

وصل

طيب الكلام

قد أشير الى أن ضد الرذائل الثلاث : طيب الكلام ، وما ورد في مدحه وفي ثواب تركها أكثر من أن يحصى . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ثلاث من لقي الله تعالى بهن دخل الجنة من أى باب شاء : من حسن خلقه ، ونخشي الله في الغيب والحضر ، وترك المراء وإن كان محققاً » . وقال صلى الله عليه وآله : « يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام » . وقال صلى الله عليه وآله : « إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعداها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام » . وقال صلى الله عليه وآله : « الكلمة الطيبة صدقة » : وروى « أن عيسى - عليه السلام - مر به خنزير . فقال : مر بسلامة . فقيل له : ياروح الله ، تقول هذا للخنزير فقال : اكروه أن اعود لسانى الشر » وقال بعض الحكماء : « الكلام اللين يسل الصفائح المستكنة في الجوارح » ومنها :

السخرية والاستهزاء

وهو محاكاة أقوال الناس أو أفعالهم أو صفاتهم وخلفهم ، قولاً وفعلًا ، أو إيماءً وإشارة ، على وجه يضحك منه . وهو لا ينفك عن الابتذاء والتحقير والتفخيز والتعيب والتفاتيس . وإن لم يكن ذلك بمحصرة المستهزأ به ، فيتضمن الغيبة أيضاً . وباعثه إما العداوة أو التكبر واستهغار المستهزأ به ، فيكون من رذائل القوة القضيية ، أو قصد ضحك الأغنياء

وتنشيط قلوبهم ، طمعاً في بعض أوساخهم الملوثة ، وأخذ النبذ من حطامهم المحرمة ، ولا ريب في انه صفة من لاحظ له في الدين ، وشيعة اراذل احزاب الشياطين ، لأنهم يظهرون أكاذيب الأقوال ويرتكبون أعاجيب الأفعال ، يخلصون قلائد الحرية عن الرقاب ، ويهتكون استار الحياء بمراى من أولى الأبواب ، يبتغون صيوب المؤمنين وعوراتهم ، ويظهرون نقائص المسلمين وعثراتهم ، يقلدون أفعال الأخيار على وجه يضحك الاشرار ، ويحاكون صفات الأبرار على أمضج الوجوه في الانظار . ولا ريب في أن المرتكب لهذه الأفعال بعيد عن الانسانية بمراحل ، ومستوجب العقوبة العاجل وعذاب الأجل ، ولا يخلو ساعة عن الصغار والحوان ، ولا وقع له في قلوب أهل الإيمان ، وكفاه ذماً انه جعل تلك المعاصي الخبيثة وسيلة لتحصيل المال أو الواقع في قلوب أبناء الدنيا ، ويلزمه عدم اعتقاده بأن الله سبحانه هو المتكفل لأرزاق العباد .

والطريق في دفعه - بعد التأمل في سوء عاقبه - ووخامة خاتمته ، وفيما يلزمه من الذلة والحوان في الدنيا - أن يبادر الى إزالة العداوة والتكبر إن كان باعثه ذلك ، وإن كان باعثه تنشيط قلوب أهل الدنيا طمعاً في مالهم ، فليعلم أن لكل نفس ما قدر لها من الأموال والأرزاق ، يصل اليها من الله سبحانه ألبسة ، فإن من يتق الله ويتوكل عليه يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ويكون في الآخرة سعيداً ، وإن أغواه الشيطان وحده على تحصيلها من المداخل الخبيثة ، لم يصل اليه أكثر مما قدر له ، وكان في الآخرة شقياً .

وليعلم أيضاً أن المتوكل على الله والمتصف بالحرية ، لا يبدل التوكل والحرية بهذه الأفعال لأجل الوصول الى بعض خبائث الأموال ، فليعتاب نفسه ويزجرها بالمواعظ والنصائح ، ويتذكر ماورد في الشريعة من ذم

المستهزئين وتعذيبهم يوم القيامة بصورة الاستهزاء ، قال الله جل شأنه :

« لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا

مِنْهُمْ » (١) .

وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة ، فيقال : هلم هلم ! فيجىء بكربه وغمه ، فإذا أتى أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر ، فيقال : هلم هلم ! فيجىء بكربه وغمه ، فإذا أتى أغلق دونه . فما يزال كذلك ، حتى يفتح له الباب ، فيقال له : هلم هلم فما يأتيه » . وقال ابن عباس في قوله تعالى :

« يَا رَبِّلْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَايِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

إِلَّا أَنْحَصَاهَا » (٢) .

« الصغيرة : التبعم بالاستهزاء بالمؤمن ، والكبيرة : الفههة بذلك » وفيه إشارة الى أن الضحك على الناس من الجرائم العظيمة . ثم جميع ما ذكر إنما هو في حق من يؤذي الناس ويهينهم باستهزائه وسخريته ، وأما من جعل نفسه سخرة ويسر بأن يهزل ويسخر به ، وإن كان هو ظالماً لنفسه خارجاً عن شعار المؤمنين ، حيث أهان نفسه وأذلها ، إلا أن سخريته الغير به من جملة المزاح ، وبأنى ما يذم منه وما يحمد ، وإنما المحرم منه ما يؤدي الى إيلائه وتحقيره : بأن يضحك على كلامه إذا يخط

(١) الحجرات ، الآية : ١١ .

(٢) الكهف ، الآية : ٥٠ .

ولم ينتظم ، أو هل أنعماله اذا كانت مشوشة ، أو على صورته وخلقه إذا كان قصيراً أو طويلاً أو ناقصاً بعيداً من العيوب . فالضحك على جملة ذلك داخل في السخرية المنهى عنها .

وطريق علاجه - بعد تذكر ما تقدم - أن استهزاه يوجب خزي نفسه يوم القيامة عند الله وعند الملائكة والنبين وعند الناس أجمعين ، ولو تفكر في حسرتة وحياله ونعجته ونخزبه يوم يحمل سيئات من استهزأ به ويساق الى النار ، لأدهشه ذلك عن إغراء غيره ، ولو عرف حقيقة حاله يوم القيامة ، لكان الأولى له أن يضحك على نفسه نارة ويبكي عليها أخرى ، لأنه باستهزائه به عند بعض أراذل الناس عرض نفسه لأن يأخذ بيده ذلك الغير يوم القيامة على ملأ من الناس ويسوقه تحت الشياطين ، كما يساق المحار الى النار مستهزئاً به ، مسروراً بنخزبه وتمكين الله تعالى إياه على الانتقام منه . فمن تأمل في ذلك ، ولم يكن عدواً لنفسه ، اجتنب عن السخرية والاستهزاء كل الاجتناب .

ومنها :

المزاح

وأصله مذموم منهي عنه ، وسببه إما خفة في النفس ، فيكون من رذائل القوة الغضبية ، أو ميل للنفس وشهوتها اليه ، أو تطيب خاطر بعض أهل الدنيا طمعاً في مالم ، فيكون من رذائل القوة الشهوية . وسبب الذم فيه . أنه يسقط المهابة والوقار ، وربما أدى الى التباغض والوحشة والضغينة ، وربما انجر الى المزول والاستهزاء ، وأدخل صاحبه في جملة المستهزأ بهم ، وربما صار باعثاً لظهور العداوة - كما قيل - وربما جرّ الى اللعب ،

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا تمار أخاك ولا تمارجه » ، وقال بعض الأكارب لابنه : « يا بني ، لا تمارج الشريف فيحقد عليك ، ولا الدنيا فيجترى عليك » ، وقال آخر : « اياكم والممازجة » ، فانها لورث الضغينة ونجس الى القطيعة . وقال آخر : « المزاج مسلبة للبهاء ، ومقطعة للاصدقاء » وقبل : « لكل شيء بذر » وبذر العلوة المزاج . ومن مفاصل المزاج : أنه سبب للضحك ، وهو منهي عنه : قال الله تعالى :

« فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَكْبُوا كَثِيرًا » (١) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة فوضحك بها جلساءه ، يهوي بها أبعد من الثريا » ، وقال : « لو تعلمون ما أعلم لكبتم كثيراً ولضحكتم قليلاً » ، وهو يدل على أن الضحك علامة الغفلة عن الآخرة ، وقال بعض : « من كثر ضحكك قلت هيبتك » ، ومن مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه . وخطاب عارف نفسه وقال : « أنضحك ولعل أكفالك قد خرجت من عند القصار ؟ » وقال رجل لأخيه : يا أخي ، هل أنك أنك وارد النار ؟ قال : نعم ، قال : وهل أنك أنك خارج منها ؟ فقال : لا ، قال : قضي الضحك ؟ قال : نعم ، قال : فما ربي بعد ذلك ضاحكاً حتى مات . ونظر بعضهم الى قوم يضحكون في يوم الفطر ، فقال : « إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين » ، وإن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين .

ثم المذموم من الضحك هو التهفئة ، والتبسم الذي يكشف فيه

الن ولا يسمع الصوت ليس مذموماً ، بل محمود لفعل النبي صلى الله عليه وآله (١) .

تذنيب

(اللموم من المزاح)

الحق أن اللموم من المزاح هو الافراط فيه والمداومة عليه ، أو ما يؤدي إلى الكذب والغيبة وأمثالها ، ويخرج صاحبه عن الحق . وأما القليل الذي يوجب انبساط خاطر وطية قلب ، ولا يتضمن ابداء ولا كذباً ولا باطلاً ، فليس مذموماً ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : « إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً » . ولما روي : « أنهم قالوا له صلى الله عليه وآله : يا رسول الله ، انك تداعبنا ! فقال : إني وإن داعبتكم ، فلا أقول إلا حقاً » . ولما روت العامة : « أنه صلى الله عليه وآله كان كثير البسم ، وكان أفكه الناس » ، وزد : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذات يوم واحدة من نسائه ثوباً واسماً ، وقال لها : إلبسه واحدي ، وجرى منه ذبلاً كذيل العروس » . وقال صلى الله عليه وآله : « لا تدخل الجنة عجوز » . فبكت العجوز . فقال : إنك لست يومئذ بعجوز » وجاءت امرأة إليه ، وقالت : « إن زوجي يدعوك » . فقال صلى الله عليه وآله : زوجك هو الذي بعينه بياض ؟ قالت : والله ما بعينه بياض ؟ فقال : بل ، إن بعينه بياضاً . فقالت : لا والله ؟ فقال : ما من أحد إلا بعينه بياض » .

(١) راجع أخبار المزاح والضحك والتبسم : كتاب (الوسائل) : الباب

٨٠ - ٨٤ من أبواب أحكام العشرة ، والظاهر أن المؤلف لم يرجع إلى أخبارنا التي

فيها غنى عن النقل عن أناس مجهولين .

وأراد به الياس المحيط بالحدقة . وجاءته امرأة أخرى ، وقالت : « احماني يا رسول الله على بعير . فقال : بل نحملك على ابن البعير . فقالت : ما أصنع به ، انه لا يحملني ، فقال صلى الله عليه وآله : هل من بعير إلا وهو ابن بعير ؟ » . وكان صلى الله عليه وآله يدلح لسانه للحسين عليه السلام فيرى لسانه فبهش له . وقال لصهيب - وبه رمد وهو يأكل التمر - : « أنا أكل التمر وأنت أرمد ؟ فقال : إنما آكل بالشق الآخر . فتبسم رسول الله حتى بدت نواجذه » . وروي : « أن نحات ابن جبر كان جالساً إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة ، وكان ذلك قبل اسلامه . فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : مالك مع النسوة ؟ قال : بفتان صغيراً لجعل لي شرود . ففضى رسول الله لحاجته ثم عاد ، فقال : يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ قال : فسكت واستحييت ، وكنت بعد ذلك استخفى منه حياء ، حتى أسلمت وقدمت المدينة ، فاطلع علي يوماً وأنا أصلي في المسجد ، فجلس إلي ، فطولت الصلاة ، فقال : لا تطول فاني انتظرك ، فلما فرغت قال : يا أبا عبد الله ، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ قلت : والذي بعثك بالحق نبياً ؟ ما شرود منذ أسلمت ! فقال : الله أكبر الله أكبر ، ألهم اهد أبا عبد الله . فحسن اسلامه » . وكان نعيان الأمصاري ، رجلاً مزاحاً ، فإذا دخل المدينة شيء نفيس من اللباس أو المطاعم اشترى منه ، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول : هذا أهديته لك . فإذا جاء صاحبه يطالبه بثمنه ، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال : يا رسول الله ، أعطه ثمن متاعه ، فيقول له النبي - صلى الله عليه وآله - : « أو لم تهده لنا ؟ » فيقول : لم يكن عندي والله ثمنه ، وأحييت أن تأكل منه ، فيتبسم رسول الله ويأمر لصاحبه بثمنه وأمثال هذه المطايا مروية عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - وعن الأئمة

- عليهم السلام - وأكثرها منقولة مع التسوان والمصيان ، وكان ذلك معالجة لضخف قلوبهم ، من خير مبل الى هزل ولا كذب ولا باطل ، وكان صدور ذلك عنهم أحياناً وعلى التندرة ، ومثلهم كانوا يقدرون على المزاح مع عدم خروجهم عن الحق والاعتدال ، وأما خبرهم فلماذا فتح باب المزاح فربما وقع في الإفراط والباطل . فالأولى لأمثالنا تركه مطلقاً .
ومنها :

الغيبة

وهي أن يذكر الغير بما يكرمه لو بلغه . سواء كان ذلك ينقص في بده أو في أخلاقه أو في أقواله ، أو في أفعاله المتعلقة بدينه أو دنياه ، بل وإن كان ينقص في ثوبه أو داره أو دابته .

والدليل على هذا التعميم - بعد إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرمه إذا سمعه فهو مغتاب - ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال : « هل تدري ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذكرت أخاك بما يكره » ، قيل له : أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » ، وإن لم يكن فيه فقد بهته » . وما روى : « أنه ذكر رجل عنده ، فقالوا : ما أعجزه ! فقال - صلى الله عليه وآله - : اغتبتم أخاكم » قالوا : يا رسول الله ، قلنا ما فيه . قال : إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه » . وما روى عن عائشة قالت : « دخلت علينا امرأة ، فلما ولت ، أومأت بيدي أنها قصيرة ، فقال صلى الله عليه وآله : اغتبتيها » . وما روى أنها قالت : « لبي قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي - صلى الله عليه وآله - : إن هذه لطويلة الذيل . فقال لي : الفظي الفظي ! فلمظلت مضخة لحم » . وقد روي : « أن أحد الشيخين قال للآخر : إن

فلاناً لنؤم ، ثم طلبا آدمًا من رسول الله ليأكللا به الخبز . فقال : صلى الله عليه وآله . : قد ائطمعنا . فقالا : مانعنا ، فقال : بلى ! إنكما أكلتما من لحم صاحبيكما .

وأما ما روى عن الصادق عليه السلام انه قال : « صفة الغيبة أن تذكر أحداً بما ليس هو عند الله بعيد ويذم ما يحمده أهل العلم فيه . وأما الخوض في ذكر الغائب بما هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم ، فليس بغيبة ، وإن كره صاحبه إذا سمع به وكنت أنت ، ماني عنه وخالياً منه . وتكون في ذلك مبيناً للحق من الباطل ببيان الله ورسوله ، ولكن على شرط ألا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحق والباطل في دين الله عز وجل . وأما إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى ، فهو مأخوذ بفساد مراده وإن كان صواباً » (١) فهو مخصوص بما إذا لم يكن صاحبه عالماً بغيبه ، أو كان سائرًا على نفسه كإماماً لظهوره . وبدل هل ذلك ما روي عنه عليه السلام أيضاً ، أنه مثل عن الغيبة ، فقال : « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وثبت عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم فيه حجة . وقال عليه السلام : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الأمر الظاهر فيه ، مثل الحدة والمجلة ، فلا . وقال الكاظم عليه السلام « من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس ، لم يفتنه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس ، اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته » (٢) . ويأتي أن الجاهر بمصيبة غير سائر لها ، لا غيبة له فيها .

(١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ٤٩ . وقد تقدم الشك

في صحة (مصباح الشريعة) في الجزء الأول .

(٢) صححنا الأحاديث الثلاثة على (الوسائل) : كتاب الحج ، أبواب أحكام

العشرة ، الباب ١٥٤ ، وعلى (اصول الكافي) : باب الغيبة والبهت . وعلى (البحار) =

والحاصل : ان الاجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة هو أن يذكر الغير بما يكرهه اذا سمعه ، سواء كان ذلك ينقص في نفسه أو بدنه . أو في دينه أو دنياه ، أو فيما يتعلق به من الأشياء ، وربما قيل إنه لا غيبة فيما يتعلق بالدين ، لأنه ذم من ذمه الله ورسوله ، فذكره بالمعاصي وذمه جائز . وأيد ذلك بما روى : «أنه ذكر عند رسول الله امرأة وكثرة صومها وصلاتها ولكنها تؤذي جيرانها . فقال : هي في النار» . وذكرت امرأة أخرى بأنها بخيلة ، فقال : «فاخبرها اذن؟» . ولا ريب في بطلان هذا القول : لما عرفت من عموم الأدلة وما ورد من ذم الأشخاص المحبنة في كلام الله وكلام حججه إنما هو لتعريف الأحكام وتبيينها ، وسؤال الأصحاب عنهم وذكرهم بالمعاصي ، إنما كان لحاجتهم الى معرفة الأحكام لا للذم واظهار العيب ، ولذا لم يكن ذلك إلا في مجلس الرسول - صلى الله عليه وآله . أو الأنمة - عليهم السلام - .

فصل

(لاتنحصر الغيبة باللسان)

اعلم أن الغيبة لاتنحصر باللسان ، بل كل ما يفهم نقصان الغير ، ويعرف ما يكرهه فهو غيبة ، سواء كان بالقول أو الفعل ، أو التصريح أو التعريض أو بالإشارة والإيماء ، أو بالغمز والرمز ، أو بالكتابة والحركة ، ولا ريب في أن الذكر باللسان غيبة محرمة . لتفهمه الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه ، لا لكون المفهوم والمعرف لساناً ، فكل ما كان مفهوماً ومعرفاً فهو مثله .

٤ - سج ١٥/ ١٨٤ باب الغيبة ، وقال في الموضع المذكور عن الحديث الأول : «الغيبة هو أن تقول : الصمير للغيبة ، وتذكيره بتأويل الاغتياب أو باعتبار الخبر .

فالغيبية تتحقق باظهار النقص بالفعل والمحاكاة ، كمشية الأعرج ، بل هو أشد من الغيبة باللسان ، لأنه أعظم في التصوير والتصميم منه ، وبالإيماء والإشارة ، وقد روي : « أنه دخلت امرأة على عائشة ، فلما ولت ، أومأت بيدها أنها قصيرة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد اغتبتها . وبالكناية ، إذ القلم أحد اللسانين ، وبالتعريض ، كأن يقول : الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة ، والتبذل في طلب الجاه والمال ، أو يقول : نعوذ بالله من قلة الحياء ، ونسأله أن يعصمنا منه ، معرضاً في كل ذلك بمن ارتكب ذلك ، فيذكره بصيغة الدعاء ، وربما قدم مدح من يريد خيئته ، ثم اتبعه باظهار عيبه ، كأن يقول : لقد كان فلان حسن الحال ، ولكنه ابتلى بما ابتلى به كلنا من سوء الحال ، وهو جمع بين الرياء والغيبة ، ومدح نفسه بالنسبة بالصلحاء في ذم أنفسهم .

ومن المغتابين المنافقين من يظهر في مقام غيبة مسلم الاغتمام والحزن من سوء حاله ، كأن يقول : لقد ساءني ماجرى على صديقنا فلان من الاهانة والاستخفاف ، أو ارتكابه معصية كذا ، فنسأل الله ان يجعله مكرماً أو يصلح حاله ، أو يقول : قد ابتلى ذلك المسكين بآلة عظيمة ، تاب الله علينا وعليه . وهو كاذب في ادعائه الحزن والكآبة ، وفي اظهار الدعاء ، إذ لو اغتم لأغتم باظهار ما يكرهه أيضاً ، ولو قصد الدعاء لأخفاه في مخاواته ، فاظهار الحزن والدعاء ناش عن خبث سريره ، وهو يظن أنه ناش عن صفاء طوبته ، هكذا يلعب الشيطان بمن ليس له قوة البصيرة بمكائده اللعين وتليساته ، فيسخر بهم ويضحك عليهم ، ويحبط أعمالهم بمكائده ، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا . وربما ذكر بعض المغتابين عيب مسلم ولم يثنيه له بعض الجاهلين ، فيقول اسمعاً له واعلاماً لما يقوله : « سبحانه الله ما أعجب هذا ! » حتى يتوجه اليه ويعلم ما يريد ، فيستعمل اسم الله آلة لتحقيق خبثه .

ثم المستمع للغيبة أحد المغتابين ، كما ورد به الخبر (١) . وقد دل ذلك أيضاً ما تقدم من حديث الشيخين ، وماروى : « أنه صلى الله عليه وآله لما رجم ماعزاً في الزنا ، قال رجل لآخر : هذا أقصص كما يقصص الكلب ، فرأى النبي صلى الله عليه وآله معها بحقيقة ، فقال : انهشاً من هذه الجيفة ، فقالا : يا رسول الله نهش جيفة ! فقال : ما أصبنا من أخيبكما أنتن من هذه . فجمع بينهما ، مع ان أحدهما كان قائلاً والآخر مستمعاً .

وهو إما لا يصر باستماعها ، إلا أنه لا ينكرها باللسان ولا يكرهها بالقلب ، أو يصر ويفرح باستماعها ، إلا أن النفاق والزهد حملاه على عدم التصديق ، وربما منع منها رياء وزهداً ، مع كونه مشتهياً لها بقلبه ، وربما توصل بالحيل المرغبة للمفتاب في زيادة الغيبة . مع التباس الأمر عليه بأنه يشتبهها ، مثل أن يظهر التعجب ويقول : عجب من ماعطت أنه كذلك وما عرفته إلى الآن إلا بالخبر ، وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه . فان ذلك تصديق للمفتاب ، وباعث لزيادة نشاطه في الغيبة ، فكأنه يستخرج منه الغيبة بهذا الطريق .

والحاصل أن المستمع لا يخرج عن اثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه ، أو يقطع الكلام بكلام آخر ، أو يقوم من المجلس ، وإن لم يقدر على شيء من ذلك ، فلينكر بقلبه ، وإن قال بلسانه : اسكت ، وهو يشتبه بقلبه فذلك نفاق ، ولا يخرج من الإثم ما لم يكرهه بقلبه . ومع عدم الخوف لا يكتفي أن يشير باليد أو حاجبه أو جيبه ، أي اسكت ، إذ ذلك استحقاق للمذكور ، مع أنه ينبغي أن يعظمه فيطلب عنه صريحاً . قال

(١) إشارة إلى ما رواه الشيخ أبو القحوح الرازي في تفسيره ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله . أنه قال : « المستمع أحد المغتابين » . وإلى قول أمير المؤمنين عليه السلام - « السامع للغيبة أحد المغتابين » . (بحار الأنوار) : ٤ مج ١٥ / ١٧٩ .

النبي صلى الله عليه وآله : « من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينتصر له فلم ينصره ، أدله الله يوم القيامة على رؤس الخلائق » . وقال « من رد عن عرض أخيه بالغيب ، كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة » . وقال صلى الله عليه وآله : « من ذب عن عرض أخيه بالغيب ، كان حقاً على الله أن يعطيه من النار » . وقال صلى الله عليه وآله : « من رد عن عرض أخيه ، كان له حجاباً من النار » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما من رجل ذكر عنده أخوه المسلم ، وهو يستطيع نصره ولو بكلمة ولم ينصره ، إلا أذله الله عز وجل في الدنيا والآخرة . ومن ذكر عنده أخوه المسلم فنصره ، نصره الله في الدنيا والآخرة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من حى عرض أخيه المسلم في الدنيا ، بعث الله له ملكاً يحميه يوم القيامة من النار » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من تطاول على أخيه في خيسته ، سمعها عنه في مجلس فردها ، رد الله عنه ألف ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة . وإن لم يردّها وهو قادر على ردّها ، كان عليه كوز من اغتابه سبعين مرة » . وقال الباقر عليه السلام « من اغتصب عنده أخوه المؤمن فنصره واعانته ، نصره الله في الدنيا والآخرة ، ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه ، إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة » . وبهذه المضامين أخبار كثيرة أخر .

فصل

بواعث الغيبة

اعلم ان باعث الغيبة - غالباً - إما الغضب أو الحقد أو الحسد ،

فيكون من نتائجها ، ومن دلائل قوة الغضب ، وله بواعث أخر :
الأول - السخرية والاستهزاء : فإن ذلك كما يجري في الحضور يجري
في الغيبة أيضاً ، وقد عرفت أن منشأها ماذا ؟ .

الثاني - اللعب والمزول والمطايبة : فيذكر غيره بما يضحك الناس عليه
على سبيل التعجب والمحاكاة . ويأتى أن باحث المزول والمزاح ماذا ، وأنه
معلق بالقوة الشهوية .

الثالث - ارادة الافتخار والمباهاة : بأن يرفع نفسه بتنقيص غيره ،
فيقول : فلان لا يعلم شيئاً . وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه
وأنه أفضل منه . وظاهر أن منشأ ذلك التكبر أو الحسد ، فيكون أيضاً
من دلائل القوة الغضبية .

الرابع - أن ينسب الى شيء من القبائح ، فيريد أن يتبرأ منه بذكر
الذي فعله ، وكان اللازم عليه أن يبرئ نفسه منه ، ولا يتعرض للغير
الذي فعله ، وقد يذكر غيره بأنه كان مشاركاً له في الفعل ، ليتمهد بذلك
عذر نفسه في فعله ، وربما كان منشأ ذلك صغر النفس وخبثها .

الخامس - مرافقة الاقران ومساعدتهم على الكلام ، حذراً عن كفرهم
وامتناعاً لهم إياه لولاه ، فيساعدونهم على اظهار عيوب المسلمين وذكر
مساوئهم ، ظناً منه أنه مجاملة في الصحبة ، فيهلك معهم . وباعث ذلك
ايضاً صغر النفس وضعفها .

السادس - أن يستشعر من رجل أنه سيذكر مساوئيه ، أو يقبح حاله
عند محترم ، أو يشهد عليه بشهادة ، فيبادره قبل ذلك باظهار عداوته ،
أو نقبيح حاله ، ليستطأ أثر كلامه وشهادته . وربما ذكره بما هو فيه قطعاً بحيث
ثبت ذلك عند السامعين ليكذب عليه بعده ، فيروج كذبه بالصدق الأول
ويستشهد به ويقول : ليس الكذب من عادتي ، فاني اخبرتكم قبل ذلك

من أحواله كذا وكذا ، فكان كما قلت ، فهذا أيضاً صدق كتابه .
وهذا أيضاً منشأ الجبن وضعف النفس .

السابع - الرحمة ، وهو أن يحزن ويغم بسبب ما ابتلى به غيره ،
فيقول : المسكين فلان قد غنى ما ارتكبه من القبح ، أو ما حدث به من
الاهانة والاستخفاف ! فيكون صادقاً في اغتيامه ، إلا أنه لما ذكر اسمه
وأظهر حبه صار مغتاباً ، وقد كان له الاغتيام بدون ذكر اسمه وعيه ممكناً
فأوقعه الشيطان فيه ليضل ثواب حزنه ورحمته .

الثامن - التعجب من صدور المنكر والغضب لله عليه ، بأن يرى
منكراً من إنسان أو سمعه ، فيقول عند جماعة : ما أعجب من فلان أن
يتعارف مثل هذا المنكر ! أو يغضب منه ، فيظهر غضبه واسمه ومنكره ،
وإن كان صادقاً في تعجبه من المكر وغضبه عليه ، لكن كان اللازم
أن يتعجب منه ويغضب عليه ، ولكنه لا يظهر اسمه عند من لم يطلع على
ما صدر منه المنكر ، بل يظهر غضبه عليه بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف
من غير أن يظهره لغيره ، فلما أوقعه الشيطان في ذكره بالسوء صار مغتاباً
وبطل ثواب تعجبه وغضبه ، وصار آثماً من حيث لا يدري .

وهذه الثلاثة الأخيرة مما يفضح دركها ، لأن أكثر الناس يظنون
أن الرحمة والتعجب والغضب إذا كان لله كان عذراً في ذكر الاسم ،
وهو خطأ محض ، إذ المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لامدوحة فيها
من ذكر الاسم دون غيرها ، وقد روى : « أن رجلاً مر على قوم في
عصر النبي - صلى الله عليه وآله - ، فلما جاوزهم ، قال رجل منهم : إنني
أبغض هذا الرجل لله ، فقال القوم : والله ليس ما قلت ! ولنا تخبره
بذلك ، فاختبروه به ، فأتى الرجل رسول الله - صلى الله عليه وآله -
وحكى له ما قال ، وسأله أن يدعوه . فدعاه ، وسأله عما قال في حقه

فقال : نعم ! قد قلت ذلك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : ولم تبغضه ؟ فقال : أنا جاره وأنا به خير ، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة ! فقال : يا رسول الله ، فأسأله هل رأيته أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها والركوع والسجود ؟ فسأله ، فقال : لا فقال : والله ما رأيته يصوم شهراً قط إلا هذا الشهر الذي يصومه كل بر وفاجر ! قال : فأسأله يا رسول الله هل رأيته افطرت فيه أو نقصت من حقه شيئاً ؟ فسأله ، فقال : لا ! فقال : والله ما رأيته يغطي صائلاً قط ولا مكبياً ، ولا رأيته يتفق من ماله شيئاً في سبيل الخير إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر ! قال : فأسأله هل رأيته نقصت منها شيئاً أو ما كنت فيها طالبها الذي يسألها ؟ فسأله فقال : لا ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا رجل : قم ، فلعنه خير منك . ولا ريب في أن الكار القوم عليه بعد قوله أبغضه لله يفيد عدم جواز اظهار المنكر الصادر من شخص لغيره ، وإن كان في مقام الغضب والبغض لله .

فصل

ذم الغيبة

لما علمت حقيقة الغيبة وبواعثها ، فأعلم أنها أعظم المهلكات وأشد المعاصي ، وقد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه ، وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة ، فقال :

« وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ، أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ

أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أُخِيهِ - مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ « (١) . وقال : « لَا يُحِبُّ
 اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
 عَلِيمًا » (٢) . وقال : « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
 عَتِيدٌ » (٣) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « المسلم على المسلم حرام
 دمه وماله وعرضه » . والغيبة تناول العرض . وقال - صلى الله عليه
 وآله - : « إياكم والغيبة » ، فإن الغيبة أشد من الزنا ، فإن الرجل قد
 يزني ويتوب فيتوب الله عليه ، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له
 صاحبه . وقال - صلى الله عليه وآله - : « مرت ليلة أسري بي على
 قوم يمشون وجوههم باظافيرهم ، فقلت : يا جبرئيل ، من هؤلاء ؟ قال
 الذين يفتابون الناس ، ويقعون في اعراضهم » . وخطب - صلى الله عليه
 وآله يوماً حتى أسمع للعواتق في بيوتها ، فقال : « يا معشر من آمن بإسائه
 ولم يؤمن بقلبه ! لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عورتهم ، فإن من تتبع
 عورة أخيه ينتفع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته » . وخطب صلى
 الله عليه وآله يوماً فذكر الربا وعظم شأنه ، فقال : « إن الدرهم بصيبه
 الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها
 الرجل » ، وإن أربى الربا حرض الرجل المسلم . وروى - صلى الله عليه
 وآله - على قبرين يعذب صاحباهما ، فقال : « لانهما ليعذبان في كبيرة ،

(١) الحجرات ، الآية : ١٢ .

(٢) النساء ، الآية : ١٤٧ .

(٣) ق ، الآية : ١٨ .

أما أحدهما فكان يفتاب الناس ، وأما الآخر فكان لا يستبرى من بوله ، ودعا بحريضة رطبة أو جريدتين فكسرها ، ثم أمر بكيل كسرة فغرس على قبره ، وقال : « أما إنه يهون من عذابها ما كانتا رطبتين » وروى أنه - صلى الله عليه وآله - أمر الناس بصوم يوم ، وقال : لا يهطرن أحد حتى آذن له . فصام الناس ، حتى إذا أمسوا ، جعل الرجل يجيء فيقول : يا رسول الله ، ظلمت صائماً فاذن لي لأفطر ، فيأذن له ، والرجل والرجل ، حتى جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، فنانان من أهلي ظلتا صائمتين ، وانها تستحبان أن تأبأك ، فأذن لهما لفطرا . فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه . ثم عاوده ، فقال : انهما لم تصوما ، وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس ، أذهب فرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيتا . فرجع إليهما ، فأنخبرهما ، فاستفأتا ، فقادت كل واحدة منها حلقة من دم . فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأنخبره ، فقال : والذي نفس محمد بيده ! لو بقيتا في بطنيهما لاكلتهما النار . وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : « من مات تائباً من الذبة فهو آخر من يدخل الجنة ، ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار » . وقال صلى الله عليه وآله : « من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم ، فكشف الله عورته على رؤس الخلائق : ومن اغتاب مسلماً ، بطل صومه ونقض وضوؤه ، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله » . وقال صلى الله عليه وآله : « الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الاكلة في جوفه » (١) . وقال - صلى الله عليه وآله -

(١) الرواية المذكورة في (البحار) : ٤ / ١٥ / ١٧٧ . قال في الموضع المذكور : « بيان : الاكلة - كقرحة - داء في العضو باتكل منه ، وقد يقرأ بمد الحمزة على وزن فاعلة ، أي العلة التي تأكل اللحم . والأول أوفق باللغة . وقيل =

عليه وآله - « الجلوس في المسجد انتظاراً للصلاة عبادة ، ما لم يحدث »
 فقيل : يا رسول الله ، وما الحدث ؟ قال : « الاغتيا ب » . وقال - صلى
 الله عليه وآله - : « من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا
 صيامه أربعين يوماً وليلة ، إلا أن ينفّر له صاحبه » . وقال - صلى الله عليه
 وآله : « من اغتاب مسلماً في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه » وقال
 - صلى الله عليه وآله - : « من اغتاب مؤمناً بما فيه ، لم يجمع الله بينهما
 في الجنة أبداً ، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه ، انقطعت العصمة بينهما ،
 وكان المقتاب في النار خالداً فيها وبش المصير » . وقال - صلى الله عليه
 وآله - : « كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس
 بالغيبة » . فاجتنب الغيبة فانها إدام كلاب النار » . وقال - صلى الله عليه
 وآله - : « ما عمر مجلس بالغيبة إلا عرب بالدين ، فزهوا أسماءكم من
 من استماع الغيبة ، فان القاتل والمستمع لها شريكان في الأثم » . وقال
 - صلى الله عليه وآله - : « ما النار في التبع بأسرع من الغيبة في حسنة
 العبد » (١) وقال الصادق عليه السلام : « من قال في مؤمن ما رآته عيناه
 وسمعته أذناه ، فهو من الذين قال الله عز وجل : (إن الذين يحبون أن
 تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم جناب أليم) » . وقال عليه السلام :
 « من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين

الأكلة - بالضم - اللقمة ، وكلاهما محتملان إلى أن ذكر الجوف يؤيد الأول وإرادة
 الإضافة والازدواج يؤيد الثاني والأول أقرب وأصوب ، وتشبيه الغيبة بأكل
 اللقمة أنسب ، لأن الله سبحانه شبهها بأكل اللحم » .

(١) صححنا الأحاديث هنا على (الوسائل) : كتاب الحج ، أبواب أحكام
 العشرة ، الباب ١٥٢ . وعلى (البحار) : ٤ / مج ١٥ / ١٧٧ : وعلى (المستدرك) :
 ٢ / ١٠٦ وعلى (أحياء العلوم) : ٣ / ١٢٣ .

الناس ، اخرجهم الله من ولايته الى ولاية الشيطان ، فلا يقبله الشيطان .
وقال عليه السلام : « من اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك
شيطان » (١) . وقال عليه السلام : « الغيبة حرام على كل مسلم ، وانها
لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » .

والأخبار الواردة في ذم الغيبة مما لا يكاد يمكن حصرها ، وما ذكرناه
كاف لايةاظ الطالبين . والعقل أيضاً حاكم بأنها أخص الرذائل ، وقد كان
السلف لا يرون العبادة في الصوم والصلاة ، بل في الكف عن اعراض
الناس ، لأنه كان عندهم أفضل الأعمال ، وبرون خلافه صفة المنافقين ،
ويعتقدون أن الوصول الى المراتب العالية في الجنة يتوقف على ترك الغيبة .
لما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال : « من حسنت صلاته
وكرت عياله ، وقل ماله ، ولم يغيب المسلمين ، كان معي في الجنة كهاتين »
وما أفصح بالرجل المسلم أن يغفل عن عيوب نفسه ، ويتجسس على عيوب
أخوانه ، ويظهرها بين الناس ، فما باله يصبر القذى في عين أخيه ، ولا يصبر
الجلع في عين نفسه .

فياحيي ، اذا أردت أن تذكر عيوب غيرك ، فاذكر عيوبك ، وثيقن
بأنك لن تصيب حقيقة الإيمان ، حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك ، وحتى
تبدأ باصلاح ذلك العيب . واذا كان شغلك اصلاح عيوب نفسك ، كان
شغلك في خاصة نفسك ، ولم تكن لك فرصة للاشتغال بغيرك ، وحينئذ
كنت من أحب الناس الى الله ، لقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « طوبى
لمن شمله عيبه من عيوب الناس » . واعلم أن عجز غيرك في الاجتناب عن
ذلك العيب وصعوبة ازالته عليه كعجزك عن الاجتناب عنه إن كان ذلك

(١) صححنا الأحاديث الثلاثة على (الوسائل) في الموضع المتقدم . وعلى

(اصول الكافي) باب الغيبة والبهت . وعلى (المستدرک) .

الغيب فعلا اختيارياً ، وإن كان أمراً خلقياً ، فالذم له ذم للخالق تعالى . فإن من دم صنعة فقد ذم صانعها . قبل لبعض الحكماء : باقبيح الوجه ! فقال : « ما كان خلق وجهي إلي فاحسنه » . ولو فرض براءتك عن جميع العيوب ، فلتشكر الله ، ولا تلوث نفسك بأعظم العيوب . إذا أكل لحوم الميتات أشد العيوب وأقبحها ، مع أنك لو ظننت خلوقك عن جميع العيوب لكنت أجهل الناس ، ولا غيب أعظم من مثل هذا الجهل .

ثم ينبغي أن يعلم المختاب أن الغيبة تنقل حسناته وحسناته وزيد في سيئاته . لما ثبت من الأخبار الكثيرة : أن الغيبة تنقل حسنات المختاب يوم القيامة إلى من اغتابه ، وإن لم تكن له حسنة نقل إليه من سيئاته . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « يؤتى أحدكم يوم القيامة ، فيوقف بين يدي الله تعالى ويدفع إليه كتابه ، فلا يرى حسناته ، فيقول : إلهي ليس هذا كتابي ، فإني لا أرى فيه طاعتي » فيقول له : إن ذلك لا يضل ولا ينسى ، ذهب عملك باغتصاب الناس . ثم يؤتى بأخرو ويدفع إليه كتابه ، فيرى فيه طاعات كثيرة ، فيقول : إلهي ما هذا كتابي ، فإني ما عملت هذه الطاعات ، فيقول له : إن فلاناً اغتابك فدفعت حسناته إليك . وفي معناه أخبار أخرى : ولا ريب في أن العبد يدخل النار بأن ترجع كفة سيئاته ، وربما تنقل إليه سيئة واحدة مما اغتاب به مسلماً ، فيحصل به الرجوعان ويدخل لأجله النار . وأقل ما في الباب أن ينقص من ثواب صالحات أعماله ، وذلك بعد الخصامة والمطالبة والسؤال والجواب والمناقشة في الحساب . وروى عن بعضهم : « أن رجلاً قيل له : إن فلاناً قد اغتابك ، فبعث إليه طبقاً من الرطب ، وقال : بلغني أنك قد أهديت إلي من حسناتك ، فأردت أن أكافئك عليها فاعلمني ، فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام » .

والحاصل : أن العاقل ينبغي أن يتأمل في أن من يغتابه إن كان

صديقاً ومحباً له ، فاطهار عيوبه وعثراته بعيد عن المروة والانصاف ، وان كان هدواً له ، فتحمل خطاياه ومعاصيه ونقل حسنه الى ديوانه غايه الحماة والجهل .

فصل

(علاج الغيبة)

الطريق في علاج الغيبة وتركها ، أن يتذكر أولاً ما تقدم من مفسدها الاخروية ، ثم يتذكر مفسدها في الدنيا ، فإنه قد تصل الغيبة الى من اغتريب ، فتصير منشأ لعداوته أو لزيادة عداوته ، فيعرض لايذاء المقتاب وإهانتة ، وربما انجر الأمر بينها الى ما لا يمكن تداركه من الضرب والقتل وأمثال ذلك . ثم يتذكر فوائد أصداها . كما نشر إليها . وبعد ذلك فليراقب لسانه ، ويقدم التروي في كل كلام يريد أن يتكلم به ، فان تضمن غيبة سكنت عنه ، وكلف نفسه ذلك على الاستمرار ، حتى يرتفع عن نفسه الميل الجلي والحفي الى الغيبة .

والعمدة في العلاج أن يقطع أسبابها المذكورة ، وقد تقدم علاج الغضب والحقد والحسد والاستهزاء والسخرية ، ويأتي طريق العلاج في الهرل والمطايبة والافتخار والمباهاة . وأما تنزيه النفس بنسبة مانسب اليه من الجنابة الى الغير ، فعاجلته أن يعلم أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوق ، ومن اغتاب تعرض لمقت الله وسخطه قطعاً ، ولا يدري أنه يتخلص من سخط الناس أم لا ، فيحصل بعمله ذم الله وسخطه تقديراً ، وينتظر دفع ذم الناس نسيئة ، وهذا غايه الجهل والخذلان . وأما تعرضه لمشاركة الغير في الفعل تمهيداً لعذر نفسه ، كأن يقول إني أكلت الحرام ، لأن فلاناً أيضاً أكل ، وقبلت مال السلطان ، لأن فلاناً

أيضاً قل ، مع أنه أعلم مني ، فلا ريب في أنه جهل وسفه ، لأنه اعتذر بالافتداء بمن لا يجوز الاقتداء به . فان من خالف الله لا يقتدى به كائناً من كان ، فلو دخل غيره النار وهو يقدر على عدم الدخول فهل يقتدى به في الدخول ، ولو دخل عد سفيماً أحمق ، ففعله معصية ، وعلوه غيبة وغباوة ، فجمع بين المعصيتين والحماقة ، ومثله كمثل الشاة ، اذا نظرت الى العنز تردى نفسها من الجبل فهي أيضاً تردى نفسها ، واركان لها لسان ناطق واعتذرت عن فعلها بأن للعنز اكيس وفي وقد اهلكت نفسها فكذلك فعلت أنا ، لكان هذا المختار المعتذر يضحك عليك ، مع أن حاله مثل حالها ولا يضحك على نفسه .

والعجب أن بعض الأشقياء من المروءات ، لما صارت قلوبهم مثل الشيطان وصرفوا أعمارهم في المعاصي ، واشتغلت ذمهم بمظالم الناس بحيث لا يرجي لهم الخلاص ، مالت نفوسهم الخبيثة الى ألا يكون معاد وحساب وحشر وعقاب ، ولما وجد ذلك الميل منهم اللعين ، خرج من الكمين ، ووسوس في صدورهم بأنواع الشكوك والشبهات ، حتى ضعف بها عقائدكم أو أسداها ، ودعاهم في مقام الاعتذار عن أعمالهم الخبيثة ألا يصرحوا بما ارتكز في قلوبهم ويشتهرونه ، خوفاً من القتل واجراء أحكام الكفار عليهم ولم بدعهم أيضاً تلييسهم وتزويرهم وغلبة للشيطنة عليهم أن يعترفوا بالنقص وسوء الحال فحملهم الشيطان باغوائه على أن يعتلروا من سوء فعلهم بأن بعض العلماء يفعلون ما تفعل ولا يجتنبون عن مثل أعمالنا ، من طلب الرئاسة . وأخذ الأموال المحرمة ، ولم يدروا أن هذا القول ناش من جهالهم وخباياهم . إذ تقول لهم : إن فعل هذا البعض إن صار منشأ لزوال إيمانكم بالمعاد والحساب ، فأنتم كافرون ، وباعث أعمالكم الخبيثة هو الكفر وعدم الاذعان بأحوال النشأة الآخرة . وإن لم يصح منشأ له ، بل إيمانكم ثابت ،

فالإلزام عليكم العمل بمقتضاه ، من غير تزلزل بعمل الغير كائناً من كان .
 ها الحجة في عمل هذا البعض ، مع اعتقادكم بأنه على باطل ١٩ .

وأيضاً لو كان باعث أعمالكم الخبيثة فعل العلماء ، فلم اقتديتم بهذا
 البعض مع عدم كونه من علماء الآخرة وعدم اطلاعه على حقيقة العلم ؟
 ولو كنتم صادقين فيما تنسبون إليه ، فهو المأكل بعلمه ، وإنما حصل نبدا
 من علوم الدنيا ليتوصل بها الى حطامها ، ولا يعد مثله عند أولي الأبواب
 عالماً ، بل هو متشبه بالعلماء . ولم ما اقتديتم بعلماء الآخرة المتخلفين بشراشرهم
 عن الدنيا وحطامها ؟ وانكار وجود مثلهم ، والقدح في الكل مع كثرتهم
 في أنظار الأرض غاية اللجاج والمناد . ولو سلمنا منكم ذلك ، فلم ما اقتديتم
 بطوائف الأنبياء والأوصياء ، مع أنهم أعلم للناس بانفاق الكل ، وحقيقة
 العلم ليس إلا عندهم ؟ فان أنكروا أعلميتهم وعصمتهم من المعاصي ،
 واحتملوا كونهم أمثالا لهم ، ظهر ما في بواطنهم من الكفر الخفي .

وأما موافقة الاقران ، فعلاجه أن يذكر ان الله يسخط عليه ويبغضه
 اذا اختار رضا المخلوقين على رضا ، وكيف يرضى المؤمن ان يترك رضا
 ربه لرضا بعض أراذل الناس ؟ وهل هذا إلا كونه تعالى أهون عنده منهم ؟
 وهو يتنافى الايمان .

وأما استشعاره من رجل انه يقبح عند محشم حاله أو يشهد عليه بشهادة
 فيبادره بالغيبة امقاطاً لأثر كلامه ، فعلاجه أن يعلم : (أولاً) ان مجرد
 الاستشعار لا يستلزم الوقوع ، فلهذا لا يقبح حاله ولا يشهد عليه ، فالمواخذه
 بمحض التوهم تنافي الدنياة والايمان . و (ثانياً) ان اقتضاء قوله سقوط أثر
 كلام من اغتابه في حقه مجرد توهم ، والتعرض لمقت الله بغيبة مجرد توهم
 ترتب فائدة دنيوية عليه محض الجهل والحماقة . و (ثالثاً) أن تأدي فعل
 الغير - أعني تقبيح حاله عند محشم مع فرض وقوعه - الى اضراره في حيز

الشك ، إذ ربما لم يقبله المحتشم ، وربما لم تقبل شهادته شرعاً ، فتقبيح حاله وتحمل معاصيه بدون الجزم بصيرورته سبباً لا يذاته محض الجهل والخذلان .

وأما الرحمة له على أئمة والتعجب منه والغضب لله عليه ، وإن كان كل منها حسناً ، إلا أنه إذا لم تكن معه غيبة ، وأما إذا كانت معه غيبة أحبط أجره وبقي أئمة ، فالعلاج أن يتأمل باعث الرحمة والتعجب والغضب هو الإيمان وحماية الدين ، وإذا كان معها غيبة أضرت بالدين والإيمان ، وليس شيء من الأمور الثلاث ملزوماً للغيبة لإمكان تحققه بدونها ، ففتضي الإيمان وحماية الدين أن يترحم ويتعجب ويغضب لله ، مع ترك الغيبة وإظهار الأئم والعيب ، ليكون أجوراً غير آثم .

فصل

(مسوغات الغيبة)

لما عرفت أن الغيبة ذكر الغير بما يكرهه لو سمعه ، فاعلم أن ذلك إنما يحرم إذا قصد به هناك عرضه ، والتفكه به ، أو اضحالك الناس منه . وأما إذا كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن للتوصل إليه إلا به . فلا يحرم ، والأغراض الصحيحة المخصصة له أمور .

الأول - للنظم عند من له رتبة الحكم وإحقاق الحقوق ، كالتقضاة والمفتين والسلاطين ، فإن نسبة الظلم والسوء إلى الغير عندهم لاستيفاء الحق جائز ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : « لصاحب الحق مقال » ، وقوله صلى الله عليه وآله « ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته » وعدم إنكاره صلى الله عليه وآله على قول هند بحضرته : « إن أباصفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إياي وولدي » أفأخذ من خير علمه ؟ وقوله - صلى الله عليه وآله -

لها : « خدى ما يكفيك وولئك بالمعروف » .

الثاني - الامتناع على رفع المكر ورد العاصي الى اصلاح ، وانما يستباح بها ذكر مساوئه بالقصد الصحيح لا بدونه .

الثالث - نصيح المستشير في التزويج ، وايداع الامانة ، وامثالهما . كذلك جرح الشاهد والمفتي والقاضي اذا مثل عنهم ، فله ان يذكر ما يعرفه من عدم العدالة والاهلية للافتاء والقضاء ، بشرط صحة القصد وارادة الهداية وعدم باعث حسد أو تلبيس من الشيطان ، وكذلك توقي المسلمين من الشر والضرر أو سراية الفسق والبدعة ، فإن من رأى عالماً أو غيره من المؤمنين يتردد الى ذي شر أو فاسق أو مبتدع ، وخاف أن يتضرر ويتعدى اليه الفسق والبدعة بمصاحبه . يجوز له أن يكشف له ما يعرفه من شره وفسقه وبدعته . بشرط كون الباعث مجرد خوف وصول الشر والفساد أو سراية الفسق والبدعة اليه . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أزعجون هن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه الناس ؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس » . ومن جملة ما يدخل في تحذير المسلمين وتوقيهم من الشر والضرر ، اظهار عيب يعلمه في مبيع ، وان كرهه البائع ، حفظاً للمشتري من الضرر . مثل أن يشتري عبداً ، وقد عرفه بالسرقة أو الفسق أو عيب آخر ، أو فرساً ، وقد عرفه بكونه مال الغير ، فله أن يظهر ذلك ، لاستلزام سكوته ضرراً على المشتري .

الرابع - رد من ادعى نسباً ليس له .

الخامس - القدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين .

السادس - ضرورة التعريف ، فانه اذا كان أحد معروفاً بلقب يعرب

عن عيب ، وتوقف تعريفه عليه ، ولم يكن اثم في ذكره ، بشرط عدم امكان التعريف بعبارة اخرى ، فعمل الرواة والعلماء في الاعصار والامصار

فأهم يقولون : روى الأعمش والأعرج وغير ذلك ، لأن الغالب صبر وروته بحيث لا يكرهه صاحبه .

الثامن - كون القول فيه مستحقاً للاستخفاف ، لتظاهره ونجاسته .
بفسق ، كالظلم والزنا وشرب الخمر وغير ذلك ، بشرط عدم التعدي عما يتظاهر به ، إذ لو ذكره بنير ما يتظاهر به لكان انمأ ، وأما إذا ذكر منه مجرد ما يتجاهر به فلا أثم عليه ، إذ صاحبه لا يستنكف من ذكره ، وربما يتفاخر به ويقصد اظهاره . ومع قطع النظر عن ذلك ، فالأخبار دالة عليه ، كما تقدم جملة منها . وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من أتى جلياب الحياء من وجهه فلا غيبة له » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ليس لفاسق هيبة » .

والظاهر أن ذكر ما يتجاهر به من الميوب ليس غيبة ، لا شرعاً ولا لغة ، لا أنه غيبة استثنى جوازها شرعاً ، قال الجوهري : « الغيبة أن يشكلم خلف انسان مستور بما يفهمه لو سمعه ، لأن كان صدقاً سمى غيبة وإن كان كذباً سمى بهتاناً » .

هذا وقد صرح جماعة بجواز الغيبة في موضعين آخرين : أحدهما : أن يكون اثنان أو أكثر مطلعين على عيب رجل ، فيقع تحاكيه بينهم من غير أن يظهروه لبعضهم ممن لم يطلع عليه ، وفي بعض الأخبار المتقدمة دلالة على جوازه ، كما لا يخفى . وثانيها : أن يكون متعلقها - أعني القول فيه - غير محصور ، كأن يقال : « قال قوم كذا » ، أو أهل البلد الفلاني كذا » . ومثله إذا قال : « بعض الناس يقول أو يفعل كذا » ، أو من مر بنا اليوم شأنه كذا » ، إذا لم يتمين البعض والمارة عند المخاطب ، ولو انتقل الى شخص معين لقيام بعض القرائن ، كانت غيبة محرمة ، وكذا لو قال : « بعض من قدم من السفر » ، أو بعض من يدعى العم » ، إن

كان معه قرينة يفهم عين الشخص فهو غيبة وإلا فلا . وكذا ذكر مصنف في كتابه فاضلاً معيناً ، وتهجين كلامه بلا اقتران شيء من الاعتذار المحوجة الى ذكره غيبة ، وأما لو ذكره بدون تعيينه ، كأن يقول : « ومن الفضلاء من صدر عنه في المقام هفوة أو عثرة » ، فليس غيبة . ثم السر في اشتراط الغيبة بكونه تعريضاً لشخص معين ، وعدم كون التعريض بالمبهم وخسبر المصور غيبة ، عدم حصول الكراهة مع الإبهام وعدم الانحصار ، كما لا يخفى . وربما كان في بعض الأخبار أيضاً اشعار به ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا كره من انسان شيئاً يقول : « ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا » من دون تعيين للفاعل .

تذييل

كفارة الغيبة

كفارة الغيبة - بعد التوبة والندم للخروج عن حق الله - أن يخرج من حق من اغتابه ، وطريق الخروج من حقه ، إن كان ميتاً أو غائباً لم يمكن الوصول اليه ، أن يكفر له من الاستغفار والدعاء ، ليحسب ذلك يوم القيامة من حسناته ويقابل بها سيئة الغيبة ، وإن حياً يمكن الوصول اليه ولم تبلغ اليه الغيبة ، وكان في بلوغها اليه مظنة العداوة والفتنة ، فليكفر له أيضاً من الدعاء والاستغفار ، من دون أن يخبره بها ، وإن بلغت اليه أو لم تبلغه ، ولم يكن في بلوغها ظن الفتنة والعداوة ، فليستحله متعذراً متأسفاً مهالماً في الشاء عليه والتودد اليه ، وليواظب على ذلك حتى يطيب قلبه ويحمله فان لم يطيب قلبه من ذلك ولم يحمله ، كان اعتذاره وتودده حسنة يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة .

والدليل على هذا التفصيل قول الصادق عليه السلام : « وإن اغتبت فبلغ المغتاب ، فاستحل منه ، فإن لم يباغ له لم تلحقه ، واستغفر الله » (١) وذلك لأن في الاستحلال مع عدم البلوغ إليه إثارة للفتنه وجلب المضائق وفي حكم من لم يباغ له لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة ، وعلى هذا فقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « كفارة من اغتبت أن تستغفر له » ، محمول على صورة عدم إمكان الوصول إليه ، أو إمكانه مع إيجاب الاعلام والاستحلال لإثارة الفتنه والعداوة . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « من كانت لأخيه عنده مظالمه في عرض أو مال ، فليحلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم ، إنما يؤخذ من حسناته » ، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزبدت على سيئاته » ، محمول على صورة البلوغ ، مع عدم إيجاب الاعلام والاستحلال فتنه وعداوة .

تقديم

للبهتان

قد ظهر مما تقدم أن البهتان أن تقول في مسلم ما بكرهه ولم يكن فيه ، فإن كان ذلك في هيجه كان كذبا وغيبة ، وإن كان بحضوره كان أشد أنواع الكذب . وعلى أي تقدير ، فهو أشد إثما من الغيبة والكذب قال الله سبحانه :

« وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ

(١) هذا جزء من الحديث المتقدم عن مصباح (الشريعة) : ٢٨٩ ، الباب

٤٩ فصحة ما عليه .

أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ، (١) .

١ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من بهت مؤمناً أو مؤمنة ، أو قال فيه ما ليس فيه ، أقامه الله على تل من نار ، حتى يخرج مما قاله فيه » . وقال الصادق عليه السلام : « من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه ، بعثه الله عز وجل في طينة خبال ، حتى يخرج مما قال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : « صديد يخرج من فروج المومسات » (٢) ثم ماورد في ذم اللسان وكونه شر الاعضاء ومنبع أكثر المعاصي - كما يأتي في موضعه - يدل على ذم الغيبة والبهتان ، كما يدل على ذم جميع آفات اللسان مما تقدم : من الفحش ، واللعن ، واللعن ، والسخرية ، وغير ذلك ، وما يأتي : من الكذب ، والمزاح ، والخوض في الباطل . وفضول الكلام ، وغير ذلك .

وصل

المدح ومواضع حسنه وقبحه

الغيبة لما كانت راجعة الى الذم ، فضعها المدح ودفع الذم ، والبهتان لما كان كذباً ، فضعه الصدق . وكما أن لكل واحدة من آفات اللسان مما مر ومما يأتي ضدّاً خاصاً ، وكذلك لجميعها ضد واحد عام هو الصمت - كما اشير اليه فيما سبق أيضاً وضد البهتان - أعني الصدق - يأتي في

(١) النساء ، الآية : ١١١ .

(٢) صحاح الاحاديث كلها على (اصول الكافي) : باب الغيبة والبهتان .

وعلى (الوسائل) : كتاب الحج ، باب تحريم البهتان في المؤمن : وعلى (المستدرک) :

١٠٧ ، كتاب الحج ، باب تحريم البهتان للمؤمن .

مقام بيان الكذب . وأما الضد العام لكل ، فقد يأتي في موضعه مع ما يدل
بعمومه على ذم جميع آفات اللسان ، فهنا نشير الى بيان المدح وما يحمد
منه ، حتى يكون ضداً لما وفضيلة للقوة الغضبية أو الشهوية ، وما يذم
منه حتى يكون رذيلة لاحدهما ، فنقول :

لأرب في أن مدح المؤمن في غيته وحضوره بمدوح مندوب اليه
ليكونه ادخالاً للسرور عليه ، وقد علم مدحه وثوابه ، ولما ورد من أن
رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتى على أصحابه ، وأنه قال لجماعة
- لما التوا على بعض الموتى - : « وجبت لكم الجنة ، وأنتم شهداء الله في الأرض »
ولا ورد من « أن لبني آدم جلساء من الملائكة ، فإذا ذكر أحد أخاه المسلم
بخير ، قالت الملائكة : ذلك مثله ، وإذا ذكره بسوء ، قالت الملائكة :
يا ابن آدم المستور هورته ، اربح على نفسك واحد الله إذ سر هورتك »
ولكنه ليس راجعاً متلوهاً على الإطلاق ، بل إذا سلم من آفاته ، وهي
أن يكون صدقاً لا يفرط المادح فيه ، بحيث ينتهي الى الكذب ، وألا يكون
المادح فيه مرئياً منافقاً ، بأن يكون غرضه اظهار الحب مع عدم كونه
محبا في الواقع سواء كان صادقاً فيما ينسب اليه من المدح أم لا ، وألا
يمدح الظالم والفاسق وإن كان صادقاً فيما يقول في حقه ، لأنه يفرح بمدحه
وادخال الفرح على الظالم أو الفاسق غير جائز ، قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : « إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق » . فالظالم الفاسق ينبغي
أن يذم ليغتم ، ولا يمدح ليفرح ، وألا يقول مالا يتحققه ولا سبيل له
الى الاطلاع عليه .

وهذه الآفة إنما تنطرق في المدح بالأوصاف المطلقة والخفية ، كقولك
إنه نقي ورع زاهد خير ، أو قولي : إنه عدل رضى ، وأمثال ذلك ،

لترقى الصدق في ذلك على قيام الأدلة والخبرة الباطنة ، وتحقيقها في غاية الدرة . فالغالب أن المدح بمثال ذلك يكون من غير تحقق وثبت ، وألا يحدث في الممدوح كبراً أو إعجاباً يوجبان هلاكه ، ولا رضى عن نفسه يوجب فتوره عن العمل ، إذ من اطلقت الألسنة بالثناء عليه يرضى عن نفسه ، ويظن أنه قد أدرك ، وهذا يوجب فتوره عن العمل ، إذ المتشمر له إنما هو من يرى نفسه مقصراً ، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لرجل مدح بمحضته رجلاً آخر : « ويحك ! قطعت عنق صاحبك ، لو سمعها ما أفلح » وقال - صلى الله عليه وآله - : « إذا مدحت أخاك في وجهه ، فكأنما أدرت على حلقه الحوى » وقال أيضاً لمن مدح رجلاً : « عقرت الرجل عقرك الله ! » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف ، كان خيراً له من أن يثني عليه في وجهه » .

والمر في هذه الأخبار : أن المدح يوجب الفتور عن العمل ، أو الكبر أو العجب ، وهو مهلك ، كقطع العنق والعقر وامرار موسى أو السكين على الخلق ، فإن لم المدح عن الآفات المذكورة المتعلقة بالمادح والممدوح كان ممدوحاً ، وإلا كان مذموماً . وبذلك يحصل الجمع بين ماورد في مدحه - كما تقدم - وما ورد في ذمه .

فاللازم على المادح أن يحترز عما تقدم من الآفات المتعلقة به ، وعلى الممدوح أن يحترز من آفة الكبر والعجب والفتور والرياء ، بأن يعرف نفسه ويتذكر خطر الخطيئة ، ولا يغفل عن دقائق الرياء ، ويظهر كراهة المدح ، وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه وآله - : « احثوا التراب في وجوه المداحين » . وبالجمل : اللازم على الممدوح ألا يتعارف حاله بالمدح ، وهذا فرع معرفة نفسه ، وتذكر مالا يعرفه المادح من عثراته

وينبغي أن يظهر أنه ليس كما عرفوه ، قال بعض الصالحين لما أتني عليه
 ه اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وانت تعرفني ه . وقال أمير المؤمنين عليه
 السلام لما أتني عليه : ه اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذني بما
 يقولون ، واجعلني خيراً مما يظنون ه .

ثم الظاهر علم المؤاخاة والائتم بالانبساط والارتياح بالمدح ، لكون
 النفوس مجبولة على الفرح والسرور بنسبة الكمال إليها ، ولكن بشرط أن
 يكره من نفسه ذلك الارتياح ، ويقهر نفسه وبغائبها على ذلك ، ويجتهد
 في إزالة ذلك عنها ، إذ مقتضى العقل الفرح بوجود الكمال فيه لا بنسبته
 إليه ، فما ينسب إليه منه إن كان موجوداً فيه ، فينبغي أن يكون فرحه به
 لا بنسبته إليه ، إذ الانبساط بتصريح رجل بأنك صاحب هذا الكمال حق
 وصفه . وإن لم يكن موجوداً فيه ، فاللازم أن يحزن ويغضب ، لكونه
 استهزاء لمدحاً . والخاص : أن العاقل ينبغي ألا يسر بمدح الغير ولا
 يحزن بدمه ، إذ من ملك ياقوتة شريفة حمراء أي ضرر عليه إذا قال رجل
 إنها نحرزة ، وإذا ملك نحرزة أي فائدة له إذا قال إنها بالقرنة ؛

ومنها :

الكذب

وهو إما في القول ، أي الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه
 وصدوره إما عن العداوة أو الحسد أو الغضب ، فيكون من ذائل قوة
 الغضب ، أو من حب المال والطمع ، أو الاعتقاد الحاصل من غلظة أهل
 الكذب ، فيكون من ذائل قوة الشهوة .

أو في النية والارادة ، وهو عدم تحييضها بالله ، ألا يكون الله

سبحانه بأفراده باعث طاعته وحركاته ، بل عازجه شيء من حفظ النفس : وهذا يرجع الى الرياء ، ويبقى كونه من ردائل أى قوة .
 وإما في العزم ، أى الجزم على الخير ، وذلك بأن يعزم على شيء من الحيرات والقربات ، ويكون في عزمه نوع ميل وضعف وتردد يضاد الصدق في العزيمة ، وهذا أيضاً من رداءة قوة الشهوة .

وإما في الوفاء بالعزم ، فإن النفس قد تسخر بالعزم في الحال ، لعدم مشقة في الوعد ، فإذا حقت الحقائق ، وحصل التمكن ، وهاجت الشهوات ، انحلت العزيمة ، ولم يتفق الوفاء بالعزم ، وهذا أيضاً من ردائل قوة الشهوة ومن أنواع الشر .

وإما في الأعمال ، وهو أن تدل أعماله الطاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به ، أى لا يكون باطنه مثل ظاهره ولا خيراً منه . وهذا خير الرياء ، لأن المرأى هو الذي يقصد خير الله تعالى في أعماله ، ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به شهادة غيره سبحانه ولكن قلبه خافل من الله ومن الصلاة ، فمن نظر الى ما يصدر عن ظاهره من الخشوع والاستكانة ، يظن انه بشرائره منقطع الى جناب ربه ، وحذف ماسواه عن صحيفه قلبه ، وهو بكلية عنه تعالى خافل ، وإلى أمر من أمور الدنيا متوجه . وكذلك قد يمشي الرجل على هيئة الطمأنينة والوقار ، بحيث من يراه يجزم بأنه صاحب السكينة والوقار ، مع أن باطنه ليس بوصفاً بذلك . فمثل ذلك كاذب في عمله ، وإن لم يكن مرئياً ملتفتاً الى الخلق ، ولا نجاة من هذا الكذب إلا باستواء السريرة والعلانية ، أو كون الباطن أحسن من الظاهر . وهذا القسم من الكذب ربما كان من ردائل قوة الشهوة ، وربما كان من ردائل قوة الغضب ، وربما كان من رداءة القوة المدركة ، بأن كان باعثه مجرد الوساموس .

وأما في مقامات الدين ، كالكلب في الخوف والرجاء ، والزهد والتقوى ، والحب والتعظيم ، والتوكل والتسليم ، وغير ذلك من الفضائل الخلقية ، فإن لها مبادئ يطلق الاسم بظهورها ، ثم لها حقائق ولوازم وغايات والصادق المحقق من نال حقائقها ولوازمها وغاياتها ، فمن لم يبلغها كان كاذباً فيها . مثلاً الخوف من الله تعالى له مبدأ هو الإيمان به سبحانه وحقيقة هو نألم الباطن واحترافه ، ولوازم وآثار هي اصفرار اللون وارتعاد الفرائص وتكدر العيش وتقسيم الفكر وغير ذلك ، وغايات هي الاجتناب عن المعاصي والسيئات والمواظبة على الطاعات والعبادات ، فمن آمن بالله تعالى صدق عليه كونه خائفاً منه خوفاً يطلق عليه الاسم ، إلا أنه إن لم يكن معه حرقة القلب وتكدر العيش والنشمر للعمل كان خوفاً كاذباً ، وإن كان معه ذلك كان خوفاً صادقاً ، أى بالغاً درجة الحقيقة ، قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - : « إياكم والكذب ، فإن كل راج طالب ، وكل خائف هارب » (١) : أي لانكذبوا في ادعائكم الرجاء والخوف من الله ، وذلك لأن كل راج طالب لما يرجو ، سارع في أسبابه ، وأنتم لستم كذلك ، وكل خائف هارب عما يخاف منه ، مجتنب مما يضره منه ، وأنتم لستم كذلك ، وهذا مثل قوله عليه السلام في نهج البلاغة : « كذب والله العظيم ما باله لا يتبين رجاءه في عمله أو كل من رجا عرف رجاءه إلا رجاء الله ، فإنه مدخول ، وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول ... » (٢) .

(١) صححت الرواية على (اصول الكافي) : باب الكذب ، وعلى (البحار)

٣ مج ١٥ / ٣٩ ، باب الكذب .

(٢) هذا الكلام مروي في (الوافي) : ٤٠٩ / ٣ باب الكذب : وفي (البحار)

٣ مج ١٥ / ٣٥ . وهو مروي عن (نهج البلاغة) كما صرح به العلامة المجلسي .

- قلبي سره - في الموضع المذكور .

ثم الكذب في كل مقام لما كان راجعاً الى عدمه ، فيكون رذيلة متعلقة بالقوة التي في هذا المقام فضيلة متعلقة بها . وبما ذكر يظهر : أن من له مبدأ الايمان ، اعني الاقرار بالشهادتين ، وكان فاقداً لحقيقته ، اعني البقين القطعي بالمبدأ والمعاد ، أو لوازمه وغاياته ، اعني الحروف الصادق منه تعالى والتنظيم الحقيقى له سبحانه والاهتمام البالغ في امثال أوامره ونواهيه ، كان كاذباً في دعوى الايمان .

فصل

ذم الكذب

الكذب أفبع الذنوب وأفحشها ، وأحبث العيوب وأشنعها ، قال الله سبحانه :

« إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ » (١) .
« فَأَعْقَبَهُمْ نِقَاحًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ » (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - « إياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي الى الفجور ، والفجور يهدي الى النار » . وقال صلى الله عليه وآله : « المؤمن اذا كذب من غير علمه سبعون ألف ملك ، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش ، فيلمنه حلة العرش ، وكتب الله

(١) النحل ، الآية : ١٠٥ .

(٢) التوبة ، الآية : ٧٨ .

عليه بتلك الكذبة سبعين زنية ، أمونها كن زني مع أمه (١) . وسئل صلى الله عليه وآله : « يكون المؤمن جباناً ؟ » قال : نعم ! قيل : ويكون بخيلاً ؟ قال : نعم ! قيل ويكون كذاباً ؟ قال : لا ! « وقال صلى الله عليه وآله : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب » . وقال صلى الله عليه وآله : « الكذب ينقص الرزق » : وقال صلى الله عليه وآله : « ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ! ويل له ويل له ! » . وقال صلى الله عليه وآله : « رأيت كأن رجلاً جاءني ، فقال لي : قم ، فقامت معه ، فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس ، ويد القائم كلوب من حديد يلقيه في شوق الجالس فيجلبه حتى يبلغ كاهله ، ثم يجلبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده ، فإذا مده رجع الآخر كما كان ، فقلت للذي أقامني : ما هذا ؟ فقال : هذا رجل كذاب ، يمدب في قبره إلى يوم القيامة » . وقال صلى الله عليه وآله : « ألا أخبركم بأكبر الكبائر : الإشراف بالله ، وحقوق الوالدين ، وقول الزور » : أي الكذب . وقال صلى الله عليه وآله : « إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد الملك منه مسيرة ميل من نين هاجاه به » . وقال صلى الله عليه وآله : « إن للشيطان كحلاً ولعوقاً ونشوقاً . فاما لعوقه فالكذب ، وأما نشوقه فالغضب ، وأما كحله فالنوم » (٢) . وقال روح الله لأصحابه : « من كثر كذبه ذهب بهاءه » ، وقال أمير المؤمنين عليه

(١) صححنا هذين الحديثين على (جامع الأخبار) : الباب ١٢ الفصل ٧ .

(٢) مثل مضمون هذه الرواية ورد في (الوسائل) في الموضع الآتي الباب ١٣٨

وفي (المستدرک) في الموضع الآتي وفي (سفينة البحار) : ٢ : ٤٧٣ ، وفيه اختلاف

عما في نسخ (جامع السعادات) ، فإن الموجود بهذه الكتب بهذا النص : « إن لا يبس

كحلاً ولعوقاً وسعوطاً ، فكحله النعاس ، ولعوقه الكذب ، وسعوطه الكبر » .

السلام : « لا يجد العبد طعم الايمان حتى يترك الكذب ، هزله وجده » .
وقال عليه السلام : « أعظم انعطابا عند الله اللسان والكذب ، وشر الدامة
ندامة يوم القيامة » . وقال علي بن الحسين - عليهما السلام - : « اتقوا
الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل ، فان الرجل اذا كذب في
الصغير اجترأ على الكبير » . وقال ابو جعفر عليه السلام : « إن الله
هز وجل جعل لشر أفعالا ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب
شر من الشراب » . وقال عليه السلام : « الكذب هو خراب الايمان »
وقال عليه السلام : « إن أول من يكذب المكذاب الله عز وجل ، ثم
الملكان اللذان معه ، ثم هو يعلم أنه كاذب » . وقال الامام الزكي العسكري
عليه السلام : « جعلت انطبائات كلها في بيت ، وجعل مفاتيحها الكذب »
والأخبار الواردة في ذم الكذب أكثر من أن تحصى . واشد أنواع الكذب
إنما ومعصية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ، وكفاه ذمًا أنه
يبطل الصوم ، ويوجب القضاء والكفارة على الأقوى . قال الصادق عليه
السلام : « إن الكذبة لتفطر الصائم » ، قال الراوى : وأبنا لا يكون ذلك
منه ، قال : « ليس حيث ذهبت ، إنما الكذب على الله تعالى وعلى رسوله
وعلى الأئمة - عليهم السلام - » . وقال عليه السلام : « للكذب على الله
وعلى رسوله وعلى الأوصياء - عليهم السلام - من الكبائر » . وذكر عنه
عليه السلام الخائلك ، وكونه ملعوناً ، فقال : « إنما ذاك الذي يحرك
للكذب على الله وعلى رسوله » . وقال الباقر عليه السلام : « لا تكذب
هائتا كذبة ، فتصلب الخنقية » (١).

(١) صححتنا أكثر الأحاديث هنا على (الوسائل) : الباب ١٣٨ - ١٤٠ من
ابواب أحكام العشرة ، وعلى (المستترك) : ١٠٠ / ٢ - ١٠٢ وعلى (اصول الكافي)
باب الكذب ، وعلى (البحار) : ٣ / ١٥ ، باب الكلب .

فصل

مسوغات الكذب

الكذب حرام ، لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، أو لاجابه اعتقاد المخاطب بخلاف الواقع ، فيصير سبباً لهلاكه ، وهذا القسم مع كونه أهون الدرجات وأقلها إلغاً ، محرم أيضاً ، إذ إلقاء خلاف الواقع على الغير وصحية جهله غير جائز ، إلا أنه إذا كان مما يتوقف عليه تحصيل مصلحة مهمة ، ولم يمكن التوصل إليها بالصدق ، زالت حرمة وارتفع اثمه فإن كانت المصلحة مما يجب تحصيلها ، كانفاذ مسلم من القتل والامر أو حفظ عرضه أو ماله المحترم ، كان الكذب فيه واجباً ، وإن كانت راجعة غير بالغة حد الوجوب ، فالكذب لتحصيلها مباح أو راجع مثلها كالاصلاح بين الناس والغلبة على العدو في الحرب ، وتطبيب خاطر امرأته واسترضائها وقد وردت الأخبار المتكثرة بجواز الكذب إذا توقف عليه تحصيل هذه المقاصد الثلاثة ، كما روى : « أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الاصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها » ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خسيراً » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « كل الكذب يكتب على ابن آدم ، إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « كل الكذب مكتوب كذباً لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب » ، فإن الحرب خدعة ، أو يكون بين رجلين شحنة فيصلح بينهما ، أو يحدث امرأته يرضيها » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « لا كذب على المصلح » . وقال الصادق - عليه السلام -

« كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً ، إلا كذباً في ثلاثة : رجل كابد في حروبه ، فهو موضوع عنه . أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هماً بغير ما يلقى به هذا ، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما . أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم » . وقال - عليه السلام - : « الكلام ثلاثة : صدق وكذب ، وأصلاح بين الناس » ، قيل له : ما الإصلاح بين الناس قال : « تسمع في الرجل كلاماً يبلغه فيخبت نفسه ، فتلقاه وتقول : قد سمعت من فلان فيك من الخير كذا وكذا ، بخلاف ما سمعت منه » (١) وقد تقدمت أخبار آخر في هذا المعنى .

وهذه الأخبار وإن اختلفت بالمقاصد الثلاثة ، إلا أن خبرها من المقاصد الضرورية التي فوقها أو مثلها في المصاحبة يلحقها من باب الأولوية أو اتحاد الطريق . والأخبار التي وردت في ذم هتك السر وكشف العيوب والفواحش تفيد وجوب القول بعدم الإطلاع ، وإن كان مطلعاً مع كونه كذباً ، فلا أشم على أحد بصدور الكذب عنه إذا كان وسيلة إلى شيء من المقاصد الصحيحة الضرورية له أو لغيره من المسلمين ، فإن أخذ ظالم وسأله عن ماله فله أن ينكر ، وإن أخذ سلطان وسأله عن فاحشة ارتكبها بينه وبين الله فله أن ينكر ، وإن سئل عما يعلمه عن عيب أخيه أو سره فله أن ينكره ، ولو وقع بين اثنين فساد فله أن يكذب ، توسلاً إلى الإصلاح بينها وكذا يجوز له للإصلاح بين الضرات من نسائه أن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وإن كانت امرأته لا تطيعه إلا بوعده . إلا يقدر عليه ، يجوز أن يعدها في الحال تطليماً لقلبها ، وإن لم يكن صادقاً

(١) صححنا هذه الأخبار على (أصول الكافي) : باب الكذب . و (الوسائل) :

كتاب الحج ، الباب ١٤١ من أبواب المشرة ، و (كنز العمال) : ٢ / ١٢٨ . و

(أحياء العلوم) : ٣ / ١١٩ .

في وعده . ويلاحظ بالنساء الصبيان ، فان الصبي اذا لم يرغب فيما يؤمر به من الكتابة وغيرها إلا بوعده أو وعيد وتخويف ، كان ذلك جائزاً ، وإن لم يكن في نيته الوفاء به . وكذا لو تكدر منه انسان ، وكان لا يطيب قلبه إلا بالاعتذار اليه ، بإنكار ذنب واظهار زيادة تودد ، كان ذلك جائزاً وإن لم يكن صدقاً .

والحاصل : أن الكذب لدفع ضرر أو شر أو فساد جائز ، بشرط صحة القصد . وقد ورد : ان الكذب المباح يكتب وبحاسب عليه لتصحيح قصده ، لان كان قصده صحيحاً بغيره ، وإلا يؤخذ به . لينبغي ان يجهد في تصحيح قصده ، وان يحترز عنه ما لم يضطر اليه ، ويقتصر فيه على الحد الواجب ، ولا يتعدى الى ما يستغنى عنه .

ولا ريب في أن ما يجب ويضطر اليه هو الكذب لأمر في فوائدها محذور وضرار ، وليس كل الكذب لزيادة المال والجاه وغير ذلك مما يستغنى عنه ، فانه محرم قطعاً ، إذ فوائده لا يوجب ضرراً وفساداً وإهداماً للموجود بل إنما يوجب فوت حفظ من حفظ النفس . وكذلك فتوى العالم بما لا يحققه وفتوى من ليس له اهلية الافتاء ، اظهاراً للفضل أو طلباً للجاه والمال ، بل هو اشد انواع الكذب إثماً وحرمة ، لأنه مع كونه كذباً لا يستغنى عنه ، كذب على الله وعلى رسوله .

فالكذب اذا كان وسيلة الى ما يستغنى عنه حرام مطلقاً ، واذا كان وسيلة الى ما لا يستغنى عنه ينبغي أن يوازن (١) محذور الكذب مع محذور

(١) لم يثبت لهذه الموازنة على عمومها دليل من الشرع ، وكل ما ثبت منه تلك المواضع المذكورة آنفاً ، التي جاز فيها الكذب ، وهي : الاصلاح والحرب والزوجة ، وفي الحصر بالمواضع الثلاثة في الروايات المتقدمة دليل على عدم جواز الكذب في غيرها ، لاسيما مثل قوله - عليه السلام - . « كل كذب مسؤول عنه صاحبه »

الصدق ، فيترك أشدها وفقاً في نظر الشرع . وبيان ذلك : أن الكذب في نفسه محذور ، والصدق في المواضع المذكورة يوجب محذوراً ، فيبغى أن يقابل أحد المحذورين بالآخر ، وبوازنا بالميزان القسط ، فإن كان محذور الكذب أهون من محذور الصدق فله الكذب ، وإن كان محذور الصدق أهون وجب الصدق ، وقد يتقابل المحذوران بحيث يتردد فيها ، حينئذ فالميل إلى الصدق أولى ، إذ الكذب أصله الحرمة ، وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة ، وإذا شك في كون الحاجة مهمة ، لزم الرجوع إلى أصل التحريم .

تنبيه

التورية والمبالغة

كل موضع يجوز فيه الكذب ، إن أمكن عدم التصريح به والعدول إلى التعريض والتورية ، كان الأولى ذلك . وما قيل : إن في المعارض لمندوحة عن الكذب ، وإن فيها ما يغني الرجل عن الكذب ، ليس المراد به أنه يجوز التعريض بدون حاجة واضطرار ، إذ التعريض بالكذب يقوم مقام التصريح به ، لأن المحذور من الكذب تفهم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه ، وهذا موجود في الكذب بالمعارض . فالمراد أن التعريض يجوز إذا اضطر الإنسان إلى الكذب ، ومست الحاجة إليه ، واقتضته المصلحة في بعض الأحوال في تأديب النساء والصبيان ومن يجري مجراهم - يوماً ، إلا كذباً في ثلاثة ... ولكن ثبت استثناء بعض المواضع ، كدفع الظلم ، فلا يتعداها .

وفي الحذر عن الظلمة والاشرار في قتال الأعداء . فن اضطر الى الكذب في شيء من ذلك فهو جائز له ، لأن نطقه فيه إنما هو على مقتضى الحق والدين ، فهو في الحقيقة صادق ، وإن كان كلامه فيها غير ما هو عليه لصدق نيته وصحة قصده وإرادته الخير والصالح ، فمثل هذا النطق لا يكون خارجاً عن حقيقة الصديق ، إذ الصديق ليس مقصوداً لذاته ، بل للدلالة على الحق ، فلا ينظر الى قلبه وصورته ، بل الى معناه وحقيقته . نعم ، ينبغي له في هذه المواضع أن يبدل الى المعارض ما وجد اليه سبيلاً يصدق اللفظ حينئذ أيضاً وإن كان مشاركاً مع التصريح في تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع . وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا توجه الى سفر وراه بخبره ، لئلا ينتهي الخبر الى الأعداء فيقصده . وما يبدل على جواز التعريض مع صحة النية ، ما روى في الاحتجاج أنه مثل الصادق - عليه السلام - من قول الله تعالى في قصة إبراهيم - عليه السلام -

« قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْشِقُونَ » (١).

قال : ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم . قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل ، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً ، فما نطقوا وما كذب إبراهيم - عليه السلام - ومثل من قوله تعالى :

« أَبْتَهَا الْغَيْرُ إِنْكُمْ لَسَارِقُونَ » (٢).

(١) الانبياء ، الآية : ٦٣ .

(٢) يوسف ، الآية : ٧٠ .

قال : انهم سرقوا يوسف من آية ، ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا : ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك ، ولم يقولوا : سرقتم صواع الملك . انما سرقوا يوسف من آية . . . وسئل عن قول ابراهيم :

« فَظَلَّ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ . فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ » (١) .

قال : ما كان ابراهيم سقيماً ، وما كذب ، انما عنى سقيماً في دينه ، اى مرثداً .

وطريق التمرىض والتورية : أن يغير المتكلم المخاطب بلفظ ذى احتمالين أحدهما غير مطابق للواقع واظهر في المقام ، فيحمله المخاطب عليه ، وثانيهما مطابق له بريد المتكلم ، كما ظهر من غير الاحتجاج . ومن أمثله : أنه اذا طالبك ظالم وانت في دارك ولا تريد الخروج اليه ، أن تقول لأحد أن يضع اصبعه في موضع ويقول : ليس ههنا . واذا بلغ عنك شيء الى رجل ، وأردت تطيب قلبه من غير أن تكذب ، تقول له : ان الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء ، على أن يكون لفظه (ما) عندك للابهام ، وعند المستمع للنفي . وقد ظهر مما ذكر : أن كل تمرىض لغرض باطل كالتصريح في عدم الجواز ، لأن فيه تقريراً للغير على ظن كاذب . نعم قد تباح المعارض لغرض خفيف ، كتطيب قلب الغير بالمزاح ، كقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « لاتدخل الجنة عجوز » و « في عين زوجك بياض » و « نحمك على ولد بعير » ... وقس عليه أمثال ذلك ومن الكذب الذي يجوز ولا يوجب الفسق ، ما جرت به العادة في المبالغة ، كقولك : قلت لك كذا مائة مرة ، وطلبتك مائة مرة . وأمثال ذلك لأنه لا يراد بذلك تفهيم المرات بعددها ، بل تفهيم المبالغة . فان لم

يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذباً ، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم ، وإن لم تبلغ مائة .

ومن الكذب الذي لا أثم عليه ما يكون في أنواع المجاز والاستعارات والنشبهات ، إذ الغرض تفهيم نوع من المناسبة والمبالغة ، لادعوى الحقيقة والمساواة من جميع الجهات .

ومن الكذب الذي جرت العادة به ، ويتساهل فيه ، قول الرجل إذا قيل له : كل الطعام : (لا تشبهه) ، مع كونه مشتهياً له . وهذا منهي عنه كما تدل عليه بعض الاخبار ، إلا إذا كان فيه غرض صحيح ، وما جرت العادة به قول الرجل : (الله يعلم) فيما لا يعلمه ، وهو أشد أنواع الكذب ، قال عيسى - عليه السلام - : « إن من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد : إن الله يعلم لما لا يعلم » . ومن الكذب الذي عظم ذنبه ويتساهل فيه ، للكذب في حكاية المنام ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « إن من أعظم الفرية أن يدعى الرجل إلى غير أبيه ، أو يرى حينه في المنام ما لم ير ، أو يقول على ما لم أقل » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من كذب في حلم ، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شمرتين » .

تذييل

شهادة الزور ، اليمين للكاذب ، خلف الوعد

من أنواع الكذب وافحشها : شهادة الزور ، واليمين للكاذب ، وخلف الوعد .

ويدل على ذم الاول قوله تعالى في صفة المؤمنين :

« وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » (١).

وقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « شاهد الزور كعابد الوثن »
وعلى ذم الثاني قول النبي - صلى الله عليه وآله - : « النجار هم
الفجار ! » فقيل : يا رسول الله ، أليس الله قد أحل البيع ؟ فقال :
« نعم ! ولكنهم يخلفون فيأثمون ، ويحدثون فيكذبون » وقوله - صلى الله
عليه وآله - : « ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا
يزكبهم : المنان بعمليته ، والمنفق بصلته بالخلف الفاجر ، والمسبل لإراره »
وقوله - صلى الله عليه وآله - : « ما حلف حالف بالله فادخل فيها جناح
بعوضة ، إلا كانت نكته في قلبه الى يوم القيامة » ، وقوله - صلى الله
عليه وآله - : « ثلاث يشنأهم الله : الناجر او البايع الخلف ، والفقير
المختال ، والبخيل المنان » .

وعلى ذم الثالث قول النبي - صلى الله عليه وآله - : « من كان
يؤمن بالله وباليوم الآخر فليف اذا وعد » ، وقول الصادق - عليه السلام -
« عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له » ، فمن اخلف فبخلف الله تعالى بدأ
ولمقته تعرض ، وذلك قوله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ، (٢).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « أربع من كن فيه كان منافقاً ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق ، حتى يدهها : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أحلف ، وإذا خاصم فجر ، فمن وعد وكان عند الوعد عازماً على ألا يفى ، أو كان عازماً على الوفاء وتركه بدون عذر ، فهو منافق . وأما إن من له عذر من الوفاء لم يكن منافقاً وإنما . وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، فالأولى أن يحترز عن صورة النفاق أيضاً كما يحترز عن حقيقته ، وذلك بالألا يجوز في الوعد ، بل يعلقه على المشية ومثلها .

إيقاظ

علاج الكذب

طريق معالجة الكذب : أولاً : أن يتأمل في ماورد في هذه من الآيات والاعخبار ، ليعلم أنه لو لم يتركه لادركه الهلاك الابدى . ثم يتذكر أن كل كاذب ساقط من القلوب في الدنيا ولا يعنى أحد بقواه ، وكثيراً مايفتضح عند الناس بظهور كذبه . ومن اسباب افتضاحه أن الله سبحانه يسلط عليه النسيان ، حتى أنه لو قال شيئاً ينسى أنه قاله ، فيقول خلاف ماقاله ، فيفتضح . وإلى ذلك اشار الصادق - عليه السلام - بقوله : « إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان » . ثم يتأمل في الآيات والاعخبار الواردة في مدح صدقه ، أعني الصدق كما يأتي ، وبعد ذلك ان لم يكن صدقاً لنفسه ، فليقدم للتروى في كل كلام يريد أن يتكلم به ، فان كان كذباً يتركه وليجتنب مجالسة الفساق وأهل الكذب ، ويجالس الصالحين وأهل الصدق .

وصل

الصدق ومدحه

ضد الكذب الصدق . وهو أشرف الصفات المرغوبة ، ورئيس الفضائل النفسية ، وما ورد في مدحه وعظم فائدته من الآيات والأخبار مما لا يمكن احصائه ، قال الله سبحانه :

« رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ، (١) . وقال :
 « اِتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، (٢) . وقال : « الصَّابِرِينَ
 وَالصَّادِقِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْمُسْتَضْفِينَ بِالْأَسْعَارِ ، (٣)
 وقال سبحانه : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا - الى قوله - أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ، (٤) . وقال
 عز وجل : « وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .
 ثم قال : « وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا ، (٥) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « تقبلوا لي بست أنقبل

(١) الاحزاب ، الآية ٢٣ .

(٢) النوبة ، الآية ١٢٠ .

(٣) آل عمران ١٧ .

(٤) الحجرات ، الآية ١٥ .

(٥) البقرة الآية ١٧٧ .

لكم بالجنة : اذا حدث احدكم فلا يكذب ، واذا وعد فلا يخلف ، واذا
التمن فلا يمن وعضوا ابصاركم ، وكفوا ايديكم ، واحفظوا فروجكم ،
وعن الصادقين - عليهما السلام - : « ان الرجل ليصدق حتى يكتبه الله
صديقاً » . وعن الصادق عليه السلام قال : « كونوا دعاة الناس بالخير
بغير السننكم ، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع » . وعنه عليه السلام
« من صدق لسانه زكى عمله ، ومن حسنت نطقه زيد في رزقه ، ومن
حسن بره باهل بيته مد له في عمره » . وعنه عليه السلام قال : « لا تنظروا
الى طول ركوع الرجل وسجوده ، فان ذلك شيء اعتاده ، ولو تركه
لاستوحش لذلك ، ولكن انظروا الى صدق حديثه واداء امانته » . وقال
عليه السلام لبعض اصحابه : « انظر الى ما يبلغ به علي - عليه السلام - عند
رسول الله - صلى الله عليه وآله - فالزمه ، فان علياً - عليه السلام - انما
بلغ ما بلغ به عند رسول الله بصدق الحديث واداء الامانة » . وعنه عليه
السلام - قال : « ان الله لم يبعث نبياً الا بصدق الحديث واداء الامانة
الى البر والفاجر » (١) وقال - عليه السلام - : « اربع من كن فيه كل
ايمانه ولو كان ما بين قرنه الى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك » قال - هي
الصدق ، واداء الامانة ، والحياء ، وحسن الخلق » ، وقد وردت بهذه
المضامين اخبار كثيرة اخر . ومن انواع الصدق في الشهادة ، وهو ضد
شهادة الزور والصدق في اليمين ، وهو ضد الكذب فيه ، والوفاء بالعهد
وهو ضد خلف الوعد ، وهذا القسم من الصدق ، اعني الوفاء بالعهد ،

(١) صححتنا اغلب الاحاديث على (اصول السكافي) : باب الصدق واداء

الامانة وعلى (الوسائل) : كتاب الحج ، باب وجوب الصدق وعلى (المستدرک)

أفضل أنواع الصدق القول وأحبها، ولذا اتى الله تعالى على نبيه اسماعيل به ، وقال :

« إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا » (١).

قيل : انه واعد انساناً في موضع فلم يرجع اليه ، فبقي اثنين وعشرين يوماً في انتظاره . وروى : « أنه بايع رجل رسول الله - صلى الله عليه وآله - ووعدته أن يأتيه في مكانه ذلك ، ففسى وعده في يومه وغده ، واثاء في اليوم الثالث وهو في مكانه ، وقال رسول الله : « العلة دين » وقال - صلى الله عليه وآله - : « الوأى - أى الوعد - مثل للدين أو أفضل ».

تحليل

اقسام الصدق

الصدق كالكذب له أنواع ستة :

الاول - الصدق في القول ، وهو الإخبار عن الاشياء على ما هي عليه ، وكال هذا النوع بترك المعارض من دون ضرورة ، حذراً من تفهم الخلاف وكسب القلب صورة كاذبة ، ورعاية معناه في المعاطة التي يناجي بها الله سبحانه ، فمن قال : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض » وفي قلبه سواه ، أو قال : « أياك نعبد » وهو يعبد الدنيا بتقيد قلبه بها ، إذ كل من تقيد قلبه بشيء فهو عبد له ، كما دلت عليه الاحبار ، فهو كاذب .

الثاني - الصدق في اللبنة والارادة ، ويرجع ذلك الى الاخلاص ،

(١) مريم ، الآية ٥٤ .

وهو تمحيض الية وتخليصها لله ، بالألا يكون له باعث في طاعته ، بل في جميع حركاته وسكناته ، إلا الله . فالشرب يبطله ويكذب صاحبه ؛
 الثالث - الصدق في العزم ، أي الجزم على الخير : فإن الانسان قد يقدم العزم على العمل ، ويقول في نفسه : إن رزقني الله كذا تصدقت منه كذا ، وإن خلصني الله من تلك البلية فعلت كذا . فإن كان في باطنه جازماً هل هذا العزم ، مصمماً على العمل بمقتضاه ، فعزمه صادق ، وإن كان في عزمه نوع ميل وضعف وتردد ، كان عزمه كاذباً ، إذ التردد في العزيمة يفسد الصدق فيها ، وكان الصدق هنا بمعنى القوة والهامية ، كما يقال : لفيلان شهوة صادقة ، أي قوة ثابتة ، أو شهوة كاذبة ، أي ناقصة ضعيفة .

الرابع - الصدق في الوفاء بالعزم : فإن النفس قد تسخر بالعزم في الحال ، إذ لامشقة في الوعد ، فإذا حان حين العمل بمقتضاه ، هاجت الشهوات وتعارضت مع باعث الدين ، وربما غلبته بحيث أنفلتت العزيمة ولم يتفق الوفاء بمنعاق الوعد ، وهذا يفسد الصدق فيه ، ولذلك قال الله سبحانه :

« رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ » (١) .

الخامس - الصدق في الاعمال : وهو تطابق الباطن والظاهر واستواء السريرة والعلانية ، أو كون الباطن خيراً من الظاهر ، بالألا تدل اعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به ، لا بأن يترك الاعمال ، بل بأن يستجر الباطن الى تصديق الظاهر . وهذا اعلى مراتب الاخلاص ، لإمكان تحقق نوع من الاخلاص بما دون ذلك ، وهو أن يخالف الباطن

الظاهر من دون قصد ، فان ذلك ليس رياء فلا يمتنع صدق اسم الاخلاص عليه :

توضيح ذلك : ان الرباء هو أن تقصد غير الله سبحانه في الاعمال وقد تصدر عن انسان اعمال ظاهرة تدل على أنه صاحب فضيلة باطنة ، من التوجه الى الله والانس به ، أو السكينة والوقار ، أو التسليم والرضا وغير ذلك ، مع أنه فاقد لها ، لحصول الغلبة الماسة عن تحققها ، أو اتفاق صدور الاعمال الظاهرة بهذه الهيئة من دون أن يقصد بها مشاهدة غيره سبحانه ، فهذا غير صادق في عمله ، كاذب في دلالة الظاهر على الباطن وإن لم يكن مرابطاً ولا ملتصقاً الى الخلق ، فاذن مخالفة الظاهر للباطن ان كانت من قصد سميت رياء ، وبفوت بها الاخلاص ، وان كانت من غير قصد سميت كذباً وبفوت بها الصدق ، وربما لم يفت بها بعض مراتب الاخلاص . وهذا النوع من الصدق - اعني مساواة السر والعلانية أو كونه شاملاً منها - أحرز من الانواع السابقة عليه ، ولذلك كرر طلبه من الله سيد الرسل - صلى الله عليه وآله - في دعواته بقوله : « اللهم اجعل سريري شيراً من علاني ، واجعل علاني صالحاً » وورد : « أنه اذا ساءت سريرة المؤمن علانيته ، باهى الله به الملائكة » يقول : هذا عيدي حقاً ١ . وكان بعض الأكابر يقول : « من يدلي على بكاء بالليل بسام بالنهار ٢ . ولنعم ما قبل :

اذا السر والاعلان في المؤمن استوى   فقد عز في النارين واستوجب الثنا
وان خالف الاعلان سرّاً فما له   على صعبه فضل سوى الكد والعنا
كما خالص الدينار في السوق نافع   ومغشوشه المردود لا يقتضي المني
ومن جملة هذا الصدق : موافقة القول والفعل ، فلا يقول ما لا يفعل ولا يأمر بما لا يعمل . فمن وعظ ولم يتعظ في نفسه كان كاذباً . ومن

هنا قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « انى والله ما احثكم على طاعة
إلا واسبقكم اليها ، ولا نهاكم عن معصية إلا وأنهى لحثكم عنها » ،
السادس - الصديق في مقامات الدين : من الصبر ، والشكر ، والتوكل
والحب ، والرجاء ، والخوف ، والزهد ، والتعظيم ، والرضا ، والتسليم ،
وغیر ذلك . وهو اعلى درجات الصديق وأعزها ، فمن اتصف بحقائق
هذه المقامات ولوازمها وآثارها وغاياتها فهو الصديق الحق ، ومن كان
له فيها مجرد ما يطلق عليه الاسم دون اتصافه بحقائقها وآثارها وغاياتها
فهو كاذب فيها . أما ترى أن من خاف سلطاناً أو غيره كيف يصغر
لونه ويتعذر عليه أكله ونومه ويتنقص عليه عيشه ويفترق عليه فكره وترتعد
فرائسه وتترزل أركانه وجوانبه ؟ وقد ينزع عن وطنه ويفترق عن أهله
وولده ، فيستبدل بالانس الوحشة ، وبالراحة التعب والمشقة ، فيعرض
للإخطار ويختار مشقة الأسفار ، كل ذلك من درك الهدور . فكل هذا الخوف
هو الخوف الصادق المحقق . ثم ان من يدعى الخوف من الله أو من النار
ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند ارادة المعصية وصدورها عنه ، فخوفه
خوف كاذب . قال النبي - صلى الله عليه وآله - : « لم أر مثل النار
نام هاربها ، ولم أر مثل الجنة نام طالبها » .

ثم لا غاية لهذه المقدمات حتى يمكن لأحد أن ينال غايتها ، بل لكل
عبد منها حظ بحسب حاله ومرتبته ، فمرة الله وتعظيمه والخوف منه غير
متناهية ، فلذلك لما رأى النبي - صلى الله عليه وآله - جبرئيل على صورته
الأصلية ، خر مضطجاً عليه ، وقال - بعد هودته الى صورته الأولى وافاقته -
« ما ظننت أحداً من خلق الله هكذا ! » قال له : فكيف لو رأيت اميرافيل
إن العرش على كاهله ، وان رجله قد مرقتا تخوم الارضين السفلى ، وأنه
ليتصاغر من عظمة الله حتى يصير كالوصم ! : أى كالمصفور الصغير

وقال - صلى الله عليه وآله - : « مررت ليلة أمري بي - أنا وجبرئيل - بالمالا الاعلى كالخاس السالى من خشية الله » : اى كالكساء الذي يلقى على ظهر البعير .

فانظر الى اعظم الملائكة والنبين ، كيف نصير حالهم من شدة الخشية والتعظيم ، وهذا انما هو لقوة معرفتهم بعظمة الله وجلاله ، وفوق عالم يدركوه من عظمتهم وقدرته مراتب غير متناهية . فاختلاف الناس في مراتب الخوف والتعظيم والحب والانس انما هو بحسب اختلافهم في معرفة الله ، وليس يمكن ان يرجد من بلغ حاجتها ، فاختلاف الناس انما هو في القدر الذي يمكن ان يبلغ اليه ، والبلوغ اليه في الجميع أيضا نادر ، فالصادق في جميع المقامات عزيز جدا .

ومن علامات هذا الصدق : كتمان المصائب والطاعات جريماً ، وكراهة اطلاع الخلق عليها . وقد روى : « ان الله تعالى لوحي الى موسى - عليه السلام - : لاني اذا احببت عبداً ابتليته بيبلايا لانفوي لها الجبال ، لأنظر كيف صدقه ، فان وجدته صابراً اتخذته ولياً وحبيباً ، وان وجدته جزوعاً بشكوني الى خلقي خذلته ولم ابال » . وقال الصادق - عليه السلام - : « اذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب ، فانظر في صدق معنك وعقد دعواك ، وعبرهما بفسطاس من الله عز وجل كأنك في القيامة ، قال عز وجل : »

« وَالْوَزَنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ » (١) .

فاذا اعتدل معنك بغور دعواك ثبت لك الصدق . واذن حد الصدق ألا يخالف اللسان القلب ولا القلب اللسان ، ومثل الصادق الموصوف بما (١) الاعراف ، الآية : ٧ .

ذكرنا كمثل النازع لروحه ، إن لم ينزع فإذا يصنع ، (١)

تفسير

اللسان أضر الجوارح

اعلم أن أكثر ما تقدم من الرذائل المذكورة في هذا المقام : من الكذب والغيبة ، والبهتان ، والشتم ، والسخرية ، والمزاح وغيرها ، وفي المقام الثالث - اضني التكلم بما لا ينبغي والفضول والخوض في الباطل - من آفات اللسان وهو أضر الجوارح بالإنسان ، وأعظمها اهلاكا له ، وآفة أكثر من آفات سائر الأعضاء ، وهي وإن كانت من المعاصي الظاهرة ، إلا أنها تؤدي إلى مساوئ الأخلاق والملاكات . إذ الأخلاق إنما ترسخ في النفس بتكرير الأعمال ، والأعمال إنما تصدر من القلب بتوسط الجوارح ، وكل جارحة تصلح لأن تصدر منها الأعمال الحسنة الجالبة للأخلاق الجميلة ، وأن تصدر منها الأعمال القبيحة المورثة للأخلاق السيئة ، فلا بد من مراعاة القلب والجوارح مما بصرفهما إلى الخيرات ومنعها من الشرور : وحمدة ما تصدر منه الذمائم الظاهرة المؤدية إلى الرذائل الباطنية هو اللسان ، وهو أعظم آفة للشيطان في استغواء نوع الإنسان ، فعراقبه أهم ، وحماظته أوجب وألزم . والسر فيه - كما قيل - : أنه من نعم الله العظيمة ، ولطائف صنعه الغريبة ، فإنه وإن كان صغيراً جرماً ، عظيم طاعته وجرمه ، إذ لا يتبين الإيمان والكفر إلا بشهادته ، ولا يهتدى إلى شيء من أمور النشأين إلا بدلالته ، وما من موجود أو معدوم إلا وهو يتناوله ويتعرض له بآيات

(١) هذا الحديث في (مصباح الشريعة) : الباب ٧٥ قصصه عليه .

أو نفى ، اذ كل ما يتناوله العلم يعبر عنه اللسان اما يحق أو باطل ، ولا شيء إلا والعلم يتناوله .

وهذه خاصية لا توجد في سائر الاعضاء ، اذ العين لا تصل الى غير الالوان والصور ، والاذن لا تصل الى غير الأصوات ، واليد لا تصل الى غير الأجسام ، وكلها سائر الأعضاء ، واللسان رطب الميدان وسبع الجولان ليس له مرد ، ولا لهاله متهى ولا حد ، فله في الخبر مجال رطب ، وفي الشر ذيل سحب ، فمن اطلق عذبة اللسان وامهله مرعى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان ، وأوقعه في أودية الضلالة والخذلان ، وساقه الله شفا جرف هار ، الى أن يضطره الى الهلاك والبور ، ولذلك قال سيد الرسل - صلى الله عليه وآله - : « هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ » (١). فلا ينجى من شر اللسان الا أن يقيد بلجام الشرع ، ولا يطلق الا فيها يتفع في الدنيا والآخرة ، ويكف عن كل ما يغشى غائلته في العاجلة والآجلة ، وعلم ما محمد اطلاق اللسان فيه او يذم خامض عزيز ، والعمل بمقتضاه على من عرفه ثقب عسير ، وهو اعصى الأعضاء على الانسان ، اذ لا تعب في تحريكه ولا مؤنة في اطلاقه فلا يجوز التساهل في الاحتراز من آفاته وغوائله ، وفي الحذر عن مصائده وحبائله . والآيات والأخبار الواردة في ذمه وفي كثرة آفاته وفي الأمر بمحافظته والتحذير عنه كثيرة ، وهي بعمومها تدل على ذم جميع آفاته مما مر وما يأتي : قال الله سبحانه :

« مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ » (٢) .

(١) رواه في « اصول الكافي » : باب قصمت وحفظ اللسان ، نصحه عنه عليه .

(٢) في ، الآية : ١٨ .

وقال : « لا خيرَ في كثيرٍ من نَجْوَاهُمْ ، إلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ » (١) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من يتكفل لي بما بين
لحيه ورجليه ، اتكفل له بالجنة » . وقال - صلى الله عليه وآله - :
« من وقى شرَّ قُبْبه وذُبْذبه وقلقه ، فقد وقى » (٢) : والقُبْبه : البطن
والذُبْذبه الفرج ، والقلق : اللسان . وقيل له - صلى الله عليه وآله - :
« ما النجاة ؟ قال : إملك عليك لسانك » . وقال - صلى الله عليه وآله -
« أكبر ما يدخل الناس النار الأجوذان : الفم ، والفرج » ، والمراد بالفم
اللسان . وقال - صلى الله عليه وآله - : « وهل يكب الناس على مناخرهم
في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ » . وقال له رجل : « ما أخوف ما يخاف
علي ؟ فآخذ بلسانه ، وقال : هذا » . وقال - صلى الله عليه وآله -
« لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه »
وقال - صلى الله عليه وآله - : « إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء
كلها تكفر اللسان ، فتقول : اتق الله فينا ، فأما نحن بك ، فإن استقمتم
استقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا » (٣) . وقال له رجل : اوصني !
فقال - صلى الله عليه وآله - : « أعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى
وإن شئت أبأئك بما هو أملك لك من هذا كله - وأشار بيده إلى لسانه »
وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله عند لسان كل قائل ، فليتنق

(١) النساء ، الآية : ١١٣ .

(٢) تقدم هذا الحديث في ٢ / ٤ .

(٣) صحيحنا الحديث على (كنز العمال) : ١١١ / ٢ .

الله امرؤ على مايقول ، وقال - صلى الله عليه وآله - : « من لم يحسب كلامه من عمله ، كثرت خطاياه وحضر عذابه » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذبه به شيئاً من الجوارح ، فيقول أى رب ! عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئاً من الجوارح . فيقال له : خرجت منك كلمة بلغت مشارق الارض ومغاربها ، فسفك بها الدم الحرام ، وانتهب بها ائمال الحرام ، وانتهك بها الفرج الحرام . وعزى وجلالى ! لأعذبتك بعذاب لا أعذب به شيئاً من جوارحك ! » . وقال - صلى الله عليه وآله - : ان كان في شيء شوم ففى اللسان . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - لرجل يتكلم بفضول الكلام : « يا هذا ! إنك تملى على حافظك كتاباً الى ربك ، فتكلم بما يعينك ، ودع ما لا يعينك » (١) وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « المرء غبوه تحت لسانه ، لئن كلامك ، وأعرضه عن العقل والمعرفة ، فان كان لله وفي الله فتكلم وان كان غير ذلك فالسكوت خير منه ، وأيسر على الجوارح عبادة اخف مؤنة وأفضل منزلة وأعظم قدراً عند الله كلام فيه رضى الله عز وجل ولوجهه ونشر آلائه ونعماته في عباده ، ألا ان الله لم يجعل فيها بينه وبين رسوله معنى يكشف ما أمر اليهم من مكنونات علمه وغزونات وحبه غير الكلام ، وكسذلك بين الرسل والامم ، ثبت بهذا أنه أفضل الوسائل (والكلف والعبادة) (٢) . وكسذلك لامعية أثقل على العبد وأسرع عقوبة عند الله وأشدّها ملامة واعجلها سامة عند انخلق منه ، واللسان

(١) صححت الاحاديث الاربعة على (اصول الكافي) : باب الصمت وحفظ

اللسان . وعلى (الوافي) : ٢ / ٣٤٠ وعلى (البحار) ٣ مج ١٥ / ١٨٨ ، ١٨٩ ، باب السكوت والصمت .

(٢) وفي نسخ (جامع السعادات) : « والطف العبادة » .

نرجمان الضمير وصاحب خبر القلب ، وبه ينكشف مافي سر الباطن ، وعليه يحاسب الخلق يوم القيامة ، والكلام خير يسكر العقول ما كان منه تغير الله وليس شيء احق بطول السجن من اللسان ، (١) وقال السجادة عليه السلام : « إن لسان ابن آدم يشرف في كل يوم على جوارحه كل صباح فيقول : كيف اصبحت ؟ فيقولون بخير ان تركتنا ! ويقولون : الله الله لنا ! ويناشدونهم ويقولون : انما نأب ونعاقب بك » . وقال الصادق عليه السلام : « ما من يوم إلا وكل عضو من اعضاء الجسد يكفر بالسان يقول : نشدتك الله أن نعلب فيك ! » (٢).

تتميم

الصمت

لما علمت كون اللسان شر الأعضاء وكثرة آفاته وذمه ، فاعلم أنه لانجاء من خطره إلا بالصمت ، وقد اثير فيما سبق : أن الصمت ضد لجميع آفات اللسان ، وبالمواظبة عليه تزول كلها ، وهو من فضائل قوة الغضب أو الشهوة ، وفضيلته عظيمة وفوائده جسيمة ، فان فيه جمع المهم ودوام الوقار ، والفراغ للعبادة والفكر والذكر ، والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسناته في الآخرة . ولذا مدحه الشرع وحث عليه ، قال

(١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ٤٦ .

(٢) الحديثان الاخيران مرويان في (الكافي) : باب الصمت . قال في (الوافي)

٢ / ٣٤٠ : « يكفر اللسان : أي بذل وبخضع . وللتكفير : هو ان ينحني الانسان

ويطأطأ رأسه قريباً من الركوع » .

رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من صمت نجى » . وقال :
« الصمت حكم ، وقليل فاعله » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « من
كف لسانه ستر الله هورته » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ألا أخبركم
بأسر العباد وأهونها على البدن : الصمت وحسن الخلق » . وقال - صلى
الله عليه وآله - : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً
أو وليسكت » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « رحم الله عبداً تكلم
خيراً ففهم ، أو سكت عن سوء فلم » . وجاء إليه - صلى الله عليه
وآله - أعرابي وقال : « دلتني على عمل يدخلني الجنة » . قال : اعلم
الجماع واسق الطمان ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ،
فكف لسانك إلا من خير » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « اخزن
لسانك إلا من خير ، فإنك بذلك تغلب الشيطان » وقال - صلى الله عليه وآله -
« إذا رأيتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه ، فإنه يلقن الحكمة » . وقال
- صلى الله عليه وآله - : « الناس ثلاثة : غاظم ، وسالم ، وشاحب ،
فالغاظم : الذي يذكر الله ، والسالم : الساكت ، والشاحب : الذي يخوض
في الباطل » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن لسان المؤمن وراء
قلبه ، فإذا أراد أن يتكلم بشيء ندره بقلبه ، ثم أمضاه بلسانه . وإن
لسان المنافق أمام قلبه ، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه » .
وقال - صلى الله عليه وآله - : « أمسك لسانك ، فإنها صدقة تصدق
بها على نفسك » .. ثم قال : « ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن
من لسانه » . وقال - صلى الله عليه وآله - لرجل اتاه : « ألا أدلك
على امر يدخلك الله به الجنة ؟ قال : بلى يا رسول الله ! قال : أنل مما
أنالك الله ! قال : فإن كنت أحوج من أنيله ؟ قال : فأنصر المظلوم .
قال : فإن كنت أضعف من أنصره ، قال : فاصنع للآخرق - يعني

أشهر عليه . قال : فإن كنت اخرق ممن أصنع له : قال . فاصمت
لسانك إلا من خير ، أما يسرك أن تكون بك خصلة من هذه الخصال
تجرك الى الخسة ؟ . وقال - صلى الله عليه وآله - : « نجاة المؤمن
حفظ لسانه » . وجاء رجل إليه - صلى الله عليه وآله - فقال : « يا رسول
الله أوصني ! قال : احفظ لسانك . قال : يا رسول الله أوصني ! قال
احفظ لسانك . قال : يا رسول الله أوصني ! قال : احفظ لسانك . ويحك
وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ » .

وقيل لعيسى بن مريم - عليه السلام - : « دلنا على عمل ندخل به
الجنة . قال : لا تنطقوا أبداً . قالوا : لا نستطيع ذلك . قال : فلا تنطقوا
إلا بخير » . وقال - عليه السلام - أيضاً : « العبادة عشرة أجزاء ، تسعة
منها في الصمت ، وجزء في الفرار عن الناس » . وقال : « لا تكثروا
الكلام في غير ذكر الله ، فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية
قلوبهم ولكن لا يعلمون » . وقال لقمان لابنه : « يا بني ، إن كنت زعمت
أن الكلام من فضة ، فإن السكوت من ذهب » .

وقال ابو جعفر الباقر - عليه السلام - : « كان أبو ذر يقول :
يا مبتغي العلم ، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر ، فاختم على لسانك
كما تختم على ذهبك وورقك » . وقال - عليه السلام - : « إنما شيعتنا
الحرص » . وقال الصادق - عليه السلام - لمولى له يقال له (سالم) - بعد
أن وضع يده على شفتيه - : « يا سالم ، احفظ لسانك تسلم ، ولا تحمل
الناس على رقابتنا » . وقال - عليه السلام - : « في حكمة آل داود :
على العاقل أن يكون عارفا بزمانه ، مقبلا على شأنه ، حافظاً للسان » .
وقال - عليه السلام - : « لا يزال المعبود المؤمن يكتب محسناً مادام ما كذا
فاذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً » . وقال - عليه السلام - : « النوم راحة

للجمد ، والنطق راحة للروح ، والسكوت راحة للعقل . وقال - عليه السلام -
 « الصمت كنز وافر ، وزين الحليم ، وستر الجاهل » : وقال ابو الحسن
 الرضا - عليه السلام - : « احفظ لسانك تعز ، ولا تمكن اللسان من
 قيادك ففذل رقتك » . وقال - عليه السلام - « من علامات الفقه :
 الحلم ، والعلم ، والصمت ، ان الصمت باب من أبواب الحكمة ، ان الصمت
 يكسب المحبة ، انه دليل على كل خير » . وقال - عليه السلام - : « كان
 الرجل من بني اسرائيل اذا اراد العبادة صمت قبل ذلك بعشر سنين » (١)
 وفي (مصباح الشريعة) عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال :
 « الصمت شعار المحققين بمقائق ماسبق وجف القلم به ، وهو مفتاح كل
 راحة من الدنيا والآخرة ، وفيه رضا الرب ، وتخفيف الحساب والصون
 من الخطايا والزلل وقد جعله الله سترا على الخامل وزينا للعالم ، ومعه عزل
 الهوى ، ورياضة النفس ، وحلاوة العبادة ، وروال قوة القلب ، والعفاف
 والمروة والظرف . فاغلق باب لسانك عما لك منه بد ، لاسيما اذا لم تجد
 أهلا للكلام والمساعد في المذاكرة لله وفي الله . وكان ربيع بن خيثم يضع
 قرطاساً بين يديه ، فيكتب كل ما يتكلم به ثم يحاسب نفسه عشية ، ماله
 وما عليه ، ويقول : آه آه انما الصامتون وبقينا . وكان بعض اصحاب
 رسول الله - صلى الله عليه وآله - يضع الحصاة في فمه ، فاذا اراد أن
 يتكلم بما علم أنه لله وفي الله ولوجه الله أخرجهما . وان كثيراً من الصعابة

(١) صححنا الاحاديث هنا على (اصول الكافي) : باب الصمت ، وعلى
 (الوسائل) كتاب الحج ، الباب ١١٧ من احكام العشرة . وعلى (المستدرک) ٢ /
 ٨٨ ، ٨٩ . وعلى (سفينة البحار) : ٢ / ٥٠ ، ٥١ . وعلى (البحار) ٢ مج ١٥ /
 ١٨٩ باب السكوت والصمت . وعلى (احياء العلوم) : ٣ / ٩٣ - ٩٥ . وعلى
 (كنز العمال) : ٢ / ٧٢ و ١١١ .

- رضوان الله عليهم - كانوا يتنفسون تنفس الغرقى ، ويتكلمون شبه المرضى وإنما سبب هلاك الخلق ونجاتهم الكلام والصمت . فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام وهوائه ، وعلم الصمت وفوائده ! فإن ذلك من أخلاق الأنبياء وشعار الأصفياء . ومن علم قدر الكلام أحسن محبة الصمت ومن أشرف على مافي لطائف الصمت واؤمن على خزائنه كان كلامه وصمته كله عبادة ولا يطلع على عبادته هذه إلا الملك الجبار : (١).

وقد ظهر من هذه الاخبار : أن الصمت مع سهولته أنفع للإنسان من كل عمل ، وكيف لا يكون كذلك ، وخطر اللسان الذي هو أعظم الاخطار وآفاته التي هي أشد المهلكات لا يند إلا به ؟ والكلام وإن كان في بعضه فوائد وعوائد ، إلا أن الامتياز بين المندوح والمذموم منه مشكل ومع الامتياز فالاعتصار على مجرد المندوح عند إطلاق اللسان أشكل ، وحيث أن الصمت مما لا يجزم بنفسه للخير والثواب من الكلام أولى وأنفع وقد نقل : « أن أربعة من أذكيا الملوك - ملك الهند ، وملك الصين ، وكسرى ، وقیصر - تلاقوا في وقت ، فاجتمعوا على ذم الكلام ومدح الصمت فقال أحدهم : أنا أندم على ماقلت ولا أندم على ما لم أقل وقال الآخر : إني اذا تكلمت بالكلمة ملكني ولم أملكها ، واذا لم أنكلم بها ملكتها ولم تملكني . وقال الثالث : عجبت للمتكلم ، ان رجعت عليه كلمته ضرته ، وان لم ترجع لم تنفعه . وقال الرابع : أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ماقلت » .

ومنها :

حب الجاه والشهرة

والمراد بالشهرة : انتشار الصيت ، ومعنى الجاه : ملك القلوب وتسخيرها بالتعظيم والاطاعة والانتقاد له . وبعبارة أخرى : قيام المنزلة في قلوب الناس ، وإنما يصير القلوب محوكة مسخرة للشخص ، بإشغالها على اعتقاد انصافه بكمال حقيقي ، أو بما يظنه كمالاً ، من علم وعبادة ، أو ورع وزهادة ، أو قوة وشجاعة ، أو بطل وسخاوة ، أو سلطنة وولاية أو منصب ورياسة ، أو غنى ومال ، أو حسن وجهال ، أو غير ذلك مما يعتقد الناس كمالاً . وتسخير القلوب وانقيادها على قدر اعتقادها ، وبحسب درجة ذلك الكمال عندها ، فيقدر ما يعتقد أرباب القلوب تدعى له قلوبهم ويقدر اذعانها تكون قدرته عليهم ، ويقدر قدرته يكون فرجه وحبه لجاهه . ثم تلك القلوب تبعث أربابها على المدح والثناء ، فإن المعتقد للكمال لا يسكت عن ذكر ما يعتقد فيثني عليه ، وعلى الخدمة والاعانة ، فإنه لا يبخل ببذل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده ، وعلى الايثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير والابتداء بالسلام وتسلم الصدر في المحافل والتقديم في جميع المقاصد .

(نفيه) : حب الجاه والشهرة إن كان من حيث إيجابها العلية والاستبلاء حتى ترجع حقيقة الى حبها وكان طالبها طالباً لها ، فهو من ردائل قوة الغضب ، وإن كان من حيث التوصل بها الى قضاء الشهوات وحفظ النفس الهيمية ، فهو من ردائل قوة الشهوة ، وإن كان من الحبيبتين فهو من ردائلهما بالاشتراك ، بمعنى مدخلة كل منهما في حدوث خصوص هذه الصفة . والاصل اشتراك القوتين في حدوث حب الجاه

والشهرة - كما ذكرناه في جملة ما يتعلق بها معاً - بخلاف حب المال ، فإن الغالب أن حبه من حيث التوصل به إلى قضاء مخطوط القوة الشهوية ، وكونه مجرد الاستيلاء عليه بالمالكية والتمكن على التصرف فيه نادر ، ولذا ذكرناه فيما يتعلق بقوة الشهوة .

فصل

ذم حب الجاه والشهرة

اعلم ان حب الجاه والشهرة من المهلكات العظيمة ، ومطالبها طالب الآفات الدنيوية والآخرية ، ومن اشتهر اسمه وانتشر صيته لا يكاد أن يفلح دنياه وعقباه ، إلا من شهده الله لنشر دينه من غير تكلف طلب للشهرة منه . ولذا ورد في بعضها ما لا يمكن احصاؤه من الآيات والاخبار : قال الله سبحانه :

« تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا » (١) . وقال : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (٢) .

(١) القصص ، الآية : ٨٣ .

(٢) هود ، الآية : ١٥ - ١٦ .

وهذا بعمومه متناول لحب الجاه ، لأنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا واكبر زينة من زينتها .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « حب الجاه والمال يذبتان النفاق في القلب كما يثبت الماء البقل » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما ذبيان ضاريان أرسلتا في زريبة غم باكثر فساداً من حب الجاه والمال في دين الرجل المسلم » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « حسب امرئ من الشر إلا من عصمه الله أن يشرب الناس إليه بالأصابع » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « تبدل ولا تشتهر ، ولا ترفع شخصك لتذكر ، وتعلم واكنم ، واصمت تسلم ، تسر الأبرار وتفيظ الفجار » . وقال الباقر - عليه السلام - : « لا تطلبن الرياسة ولا تكن ذنباً ، ولا تأكل الناس بنا فيمقرك الله » . وقال الصادق - عليه السلام - : « اياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون ، فوالله ما خففت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك ! » . وقال - عليه السلام - : « ملعون من ترأس ، ملعون من هم بها ، ملعون من حسدت بها نفسه ! » وقال - عليه السلام - : « من أراد الرياسة هلك » . وقال - عليه السلام - : « أترى لا اعرف حياركم من شراركم بلى والله ! إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه ، أنه لابد من كمداب أو عاجز الرأي » (١) .

والأخبار بهذه المضامين كثيرة ، ولكثرة آفاتنا لايزال اكابر العلماء وأعظم الاتقياء يفرون منها فرار الرجل من الحية السوداء ، حتى أن بعضهم اذا جلس اليه أكثر من ثلاثة قام من مجلسه ، وبعضهم يبكي لأجل أن اسمه بلغ المسجد الجامع ، وبعضهم اذا تبعه الناس من عقبه التفت إليهم

(١) الاحاديث الخمسة الاخيرة صححناها على (اصول الكافي) : باب طلب

الرياسة . و (الوسائل) : كتاب الجهاد ، الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس .

وقال : « على م تبعوني » فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلاً . . وبعضهم يقول : « لا أعرف رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دينه واقتضبح » . وآخر يقول : « لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس » . وآخر يقول : « والله ما صدق الله عبد إلا سره ألا يشر بمكانه » .

ومن فساد حب الجاه : أن من غلب على قلبه حب الجاه ، صار مقصور الهم على مراعاة الخلق ، مشغولاً بالثودد إليهم والمرأاة لأجلهم ، ولا يزال في أقواله وأفعاله متلفئاً إلى ما يعظم منزلته عندهم ، وذلك يزرزق النفاق وأصل الفساد ، ويجر لائحته إلى التناهل في العبادات والمرآة بها إلى اقتحام المحظورات لتوصل بها إلى اقتناص القلوب ، ولذلك شبه رسول الله حب الشرف والمال وفسادهما للدين بذئبين ضاربين ، وقال : « إنه يثبت النفاق كما يثبت الماء البقل » ، إذ النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول والفعل ، وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس يضطر إلى النفاق معهم ، وإلى النظام بخصال حسنة هو خال عنها ، وذلك عين النفاق :

فصل

الجاه أحب من المال

إن الملك القلوب ترجيح على ملك المال بوجوه :
 الأول - أن المال معرض للتلف والزوال ، لأنه يفسد ويسرق وتطمع فيه الملوك والظلمة ، ويحتاج فيه إلى الحفظ والحراسة ، وتنطرق إليه أخطار كثيرة . وأما القلوب إذا ملكت ، فهي من هذه الآفات محظوظة

نعم انما يزول ملك القلوب بتغيير اعتقادها فيما صدقت به من الكمال الحقيقي أو الوهمي .

الثاني - ان التوصل بالجاء الى المال أيسر من التوصل بالمال الى الجاء فالعالم أو الزاهد الذي تقرر له جاء في القلوب ، لو قصد اكتساب المال ييسر له بسهولة ، لأن أموال أرباب القلوب مسخرة للقلوب ، ومبدولة لمن ادعنت له بالانقياد واعتقدت فيه أوصاف الكمال ، وأما الخسيس العارى عن الكمال اذا ظفر بكثرة من المال ولم يكن له جاء يحفظ به ماله وأراد أن يتوصل به الى الجاء ، لم ييسر له .

الثالث - أن ملك القلوب يسرى وينمو ويتزايد من غير حاجة الى تعب ومشقة ، اذا القلوب اذا أذعنت بشخص واعتقدت انصافه بعلم او عمل أو غيره ، أصبحت اللسنة بما فيها لائحة ، فيصف ما يعتقد له غيره وهو أيضا يلعن به ويصفه لآخر ، فلا يزال يستطار في الاقطار ، ويسرى من واحد الى واحد ، الى أن يجمع معظم القلوب على التعظيم والقبول . وأما المال ، فمن ملك شيئاً منه فلا يقدر على استنائه إلا بتعب ومقاساة . ولهذا الوجوه تستحضر الأموال في مقابلة عظم الجاء وانتشار الصيت وانطلاق اللسنة بالمدح والثناء .

فصل

لا بد للإنسان من جاء

كما أنه لا بد من أدنى مال لضرورة المطعم والملبس والسكن ومثله ليس معلوم ، فكذلك لا بد من أدنى جاء لضرورة المعيشة مع الخلق ، إذ الانسان كما لا يستغنى عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام والمال

الذى يباع به الطعام فكذلك لا يستغنى عن خادم بخدمة ورفيق بعينه وسلطان بحرصه ويدفع عنه ظلم الأشرار ، فجبه لأن يكون له في قلب خادمه من المنزلة ما يدعو به الى الخدمة وفي قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ، وفي قلب السلطان من المحل ما يدفع به الشر عنه ، ليس بمذموم . إذا الجاه كالمال وسيلة الى الأغراض ، فلا فرق بينهما ، إلا أن هذا يقضي الى ألا يكون المال والجاه محبوبين باعياتهما بل من حيث التوصل بهما الى غيرها ولا ريب في أن كل ما يراد به التوصل الى محبوب فالحبيب هو المقصود المتوصل اليه دون الوسيلة .

ومثل هذا الحب مثل حب الانسان أن يكون في داره بيت الخلاء اقضاء حاجته ، ولو استغنى عن قضاء الحاجة ولم يضطر اليه ، كره اشتغال داره على بيت الخلاء ، ومثل أن يحب زوجته ليدفع بها فضلة الشهوة ، ولو كفى مؤنة الشهوة لأحب مهاجرتها ، وإذا كان حبها لضرورة البدن والمعيشة لا لذاتها ، لم يكن مذموماً ، والمذموم أن يحبها لذاتها ، وفيما يجاوز ضرورة البدن كحب زوجته لذاتها حب العشاق حتى لو كفى مؤنة الشهوة لبقي مستصحاً لحبها .

ثم حبها باعياتها وإن كان مذموماً مرجوحاً ، لكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية ، وما لم يتوصل الى اكتسابها بكذب وخداع وتليس ، كأن يظهر للناس قولاً أو فعلاً اعتقدوا لأجله انصافه بوصف ليس فيه ، مثل العلم والورع أو علو النسب ، وبذلك يطلب قيام المنزلة في قلوبهم ، وما لم يتوصل الى اكتسابها بعبادة ، إذ التوصل الى المال والجاه بالعبادة جناية على الدين وهو حرام ، واليه يرجع معنى الرياء المحذور ، كما يأتي .

وأما طلبها بصفة هو متصف بها ، فهو مباح غير مذموم ، وذلك

كقول يوسف - عليه السلام - :

« اَحْمِلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ » (١) .

حيث طلب المنزلة في قلب الملك بكونه حفيظاً علياً ، وكان صادقاً في قوله . وكذا طلبها باحفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه ، حتى لا يعلمه فلا تزول به منزلته في قلبه ، مباح غير مملوم ، إذ حفظ السر على القبائح جائر ، بل لا يجوز هتك السر واظهار القبيح ، وهذا ليس فيه كذب وتلبيس بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة له لم به ، كالذي يخفى عن الساطان أنه يشرب الخمر ولا يلقى إليه أنه ورع ، فان قوله إنه ورع تلبيس ، وعدم اقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع ، بل يمنع العلم بالشرب ، وهو جائز شرعاً وعقلاً .

فصل

دفع اشكال في حب المال والجاه

إن قيل : الوجه في حبها بالعرض وفي حب قدر ما يضطر اليها في المعيشة وضرورة الهدن ظاهر ، فما الوجه في حبها باعيانها وفي حب الزائد عن قدر الضرورة منها ؟ كحب جمع المال ، وكثر الكنوز ، وادخار اللذائير ، واستكثار الخزائن وراء جميع الحاجات ، وحب اتساع الجاه وانتشار الصيت الى اقاصي البلاد التي يعلم قطعاً أنه قط لا يطؤها ولا يشاهد أهلها ليعظموه ويمنوه على عرض من اغراضه ، فانه مع ذلك يلبس به غاية الالتذاذ وبسر به غاية السرور ، حتى لا يجد في نفسه لذة أقوى منه ، وبراء فوق جميع لذاته وابتهاجاته .

(١) يوسف ، الآية : ٥٥ .

قلنا : الوجه في ذلك أمران :

الاول - دفع ألم الخوف الناشئ من سوء الظن وطول الامل .
فان الانسان وإن كان له من المال ما يكفيه في الحال ، إلا أنه لطول أمله قد يخطر بباله ان المال الذي فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج الى غيره ، فاذا خطر ذلك بباله ، حاج الخوف في قلبه ، ولا يزول ألم الخوف إلا بالأمن الحاصل من وجود مال آخر يفرع اليه إن أصابت هذا المال آفة ، فهو أبداً لحبه للحياة وشغفته على نفسه بقدر طول الحياة وهجوم الحاجات ، ويقدر امكان تطرق الآفات الى الاموال ويستشعر الخوف من ذلك ، فيطلب ما يدفع خوفه ، وهو كثرة المال ، حتى ان اصيب بطائفة من ماله يفرع الى الاخرى . وهذا خوف لاموقف له عند مقدار مخصوص من المال ، ولذلك لم يكن لمبله موقف الى أن يملك جميع مافي الدنيا ، ولذلك قال - صلى الله عليه وآله - : « منهومان لا يشمان : منهوم العلم ، ومنهوم المال » ومثل هذه الالة تطرد في حب قيام المنزلة والجاه في قلوب الابهاد عن وطنه وبلده ، فانه لا يحلو عن تقدير سبب يزوجه عن الوطن ، أو يزعم أولئك عن أوطانهم الى وطنهم الى وطنه ، ويحتاج الى الاستعانة بهم ومها كان ذلك ممكناً ، كان للنفس لذة ومرور بقيام المنزلة في قلوبهم ، لما فيه من الأمن من هلا الخوف .

الثاني - أن الانسان مركب من اصول مختلفة : هي القوة الشهوية ، والقوة السبعية ، والقوة الشيطانية ، والروح الذي هو أمر رباني ، ولذلك له ميل الى صفات يهيمية ، كالأكل والوقاع ، وإلى صفات سبعية ، كالقتل والابذاء ، وإلى صفات شيطانية ، كالسكر والخديعة والاعواء ، وإلى صفات ربوية ، كالعلم والقدرة والكبر والعز والفخر والاستعلاء . فهو لما فيه من الأمر الرباني يحب الربوية بالطبع ، ومعنى الربوية التوحد بالكمال ، والتفرد

بالوجود على سبيل الاستقلال ، والاستيلاء على جميع الاشياء بالغلبة ، واستناد الكل اليه بالصلور منه والمعلولية .

وبالجملة : مقتضى الربوبية التفرد بالوجود والكمال ورجوع كل وجود وكمال اليه ، إذ هو التام فوق التام ، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفرد بالوجود والكمال والقدرة والاستيلاء على جميع ماعنده . إذ المشاركة في الوجود نقص لاجلالة ، فكمال الشمس في أنها موجودة وحدها . فلو كانت معها شمس أخرى كان ذلك نقصاناً في حقها ، إذ لم تكن متفردة بكمال معنى الشمسية فإذا كان معنى الربوبية هو التفرد بالوجود والكمال ، وكل انسان كان فيه أمر رباني ، فالتفرد بالوجود والكمال محبوب له بالطبع ، وضده - اعني العبودية - قهر على نفسه ، لأنه علم أن التفرد بالوجود والكمال هو الله تعالى ، إذ ليس معه موجود سواء ، فإن ماسواه أثر من آثار قدرته لا قوام له بذاته ، بل هو قائم به ، وليس له دمية بالوجود بالنسبة اليه تعالى ، إذ المعية توجب المساواة في الرتبة ، وهي نقصان في الكمال إذ الكامل الحقيقي من لانظير له في الوجود ، والكمال بوجه من الوجوه وان كان لغيره وجود وكمال بعد كونه صادراً منه معلولاً له ، إذ تحقق الموجودات وذوات الممكنات لا يوجب نقصاناً في ذاته سبحانه بعد استنادها جميعها اليه ، وكونها أضعف منه بمراتب غير متناهية في الوجود والكمال شدة وقوة ، فكما ان اشراق نور الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصاناً في الشمس ، بل هو من جملة كمالها ، وأما نقصانها بوجود شمس أخرى مساوية لها في الرتبة مستغنية عنها ، فكذلك وجود كل ما في العالم إذا كان من اشراق نور القدرة الإلهية تابعاً لها ، لم يكن ذلك نقصاناً في الواجب سبحانه ، بل كان كمالاً له .

ولما علم ذلك ، وتيقن بأن التفرد بالوجود والكمال والاستيلاء التام

على جميع الاشياء لا يليق به ، لأنه عبد مملوك مقهور تحت القدرة الإلهية ، عرف أنه عاجز عن درك منتهى الكمال الذى هو التفرد بالوجود والاستيلاء أى كون وجود غيره منه . إلا أنه لم تسقط شهوته للكمال ، بل هو محب له ملته به لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال ، وطالب لتحصيل ما يتمكن منه . فطلق للكمال محبوب عنده ، إلا أن طلبه إنما يتعلق بالكمال الممكن في حقه ومن الكمال الممكن في حقه أن يحصل له نوع استيلاء على كل الموجودات ، فكان ذلك محبوباً عنده ومطلوباً له . ولما كانت الموجودات منقسمة الى مالا يخصه ولكن لا تستولى عليه قدرة الخلق بالتصرف ، كالأفلاك والكواكب وملوك السهات ونفوس الملائكة والجن والشياطين والجبال والبحار وغير ذلك ، وإلى ما يقبل التغير وتستولى عليه قدرة العباد ، كالأرض وأجزائها وما عليها من للمادن والنبات والحيوان ، ومن جملة ما يملك قلوب الآدميين ونفوسهم لكونها قابلة للتغير والتأثير مثل أجسادهم وأجساد سائر الحيوانات - فلم يكن للانسان أن يتصور إمكان استيلائه على الكل بالتصرف فيه ، فلم يتعرض لطلب ذلك ، بل أحب في كل منها نوع الاستيلاء الذي يمكن في حقه والاستيلاء الذى يمكنه في حقه بالنظر الى القسمين الأولين هو الاحاطة عليه بالعالم والاطلاع على اسراره ، لأن ذلك نوع استيلاء . إذ المحاط به تحت القدرة ، والعالم كالمستولى عليه . ولذلك أحب الانسان ان يعرف الواجب تعالى والملائكة والأفلاك والكواكب وحائب الملك والملوك ، لأن ذلك نوع استيلاء ، والاستيلاء نوع كمال .

وأما القسم الثالث ، فيمكنه أن يستولى عليه بالتصرف فيه كيف يريد فيقدر على الأراضى والاملاك بأن يتصرف فيها بالحيازة والضغط والزرع والفرس ، وعلى الأجساد الأرضية الحيوانية والنباتية والجمادية بالركوب والضغط والحمل والرفع والوضع والتسليم والمنع ، وعلى نفوس الآدميين

وقلوبهم بأن تكون مسخرة . متصرفة تحت اشارته وارادته وصبر وورثتها عجة له باعتقاد الكمال فيه . واكون هذا النوع من الاستيلاء نوع كمال ، أحب الانسان هذا الاستيلاء على الأموال والقلوب ، وإن كان لا يحتاج اليها في ملبسه ومطعمه وفي شهوات نفسه ، ولذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد الأحرار ولو بالقهر والغلبة وقد ظهر مما ذكر : أن محبوب النفس بذاتها هو الكمال بالعلم والقدرة ، والمال والجاه محبوب لكونه من أسباب القدرة ولما كانت المعلومات والمقدورات غير متناهية ، فلا يكاد أن تقف النفس الى حد من العلم والقدرة ، ولها درجات غير متناهية ، فسرور كل نفس ولذتها بقدر الدرجة التي تدركها .

فصل

الكمال الحقيقي في العلم والقدرة لا المال والجاه

لما عرفت أن المحبوب عند الانسان هو العلم والقدرة والمال والجاه لكونها كمالا ، فاعلم أنه اشبه الأمر عليه باغواء الشيطان ، حيث التبس عليه الكمال الحقيقي بالوهمي ، وثيقن بكون جميع ذلك كمالا وأحبه . إذ التحققت أن بعضها كمال حقيقي وبعضها كمال وهمي لا اصل له ، والسعي في طلبه جهل وخسران وتضييع وقت وغدلان .

بيان ذلك : أنه لا ريب في عدم كون المال والجاه كمالا ، لأن القدرة والاستيلاء على أعيان الأموال بوجوه التصرف وعلى القلوب والأبدان بالتسخير والانقياد ينقطع بالموت ، فمن ظن ذلك كمالا فقد جهل . فالتخلق كلهم في غمرة هذا الجهل ، فانهم يظنون أن القدرة على الأجساد بقهر الحشمة ، وعلى أعيان الأموال بسعة الغنى ، وعلى تعظيم القلوب بسعة الجاه

كآل . ولما اعضدوا كون ذلك كآلا أآبوه ، ولما أآبوه طلبوه ، ولما طلبوه شغلوا به ولهاكوا عليه ، ففسوا الكآل الحقيقى الذى بوجب القرب من الله ، اعنى العلم والحرية كما بآتى . فهؤلاء هم الذين اشترىوا الحياة الدنيا بالآخرة ، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ، وهم الذين لم يفهموا قوله تعالى :

« الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا » (١) .

فالعلم والحرية وفضائل الأخلاق هى الباقيات الصالحات التى تبقى كآلا لأنفس بعد خراب البدن ، والمال والجاء هو الذى ينقضى على القرب وهو كما مثله الله تعالى ، حيث قال :

« إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَا مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ... » (٢) .

وكل ماتذروه رباح الموت فهو زهرة الحياة الدنيا ، وكل مالا يقطع الموت فهو من الباقيات الصالحات . فقد ظهر أن كآل القدرة بالمال والجاء كآل وهمى لا أصل له ، وأن من قصر ثروقت على طلبه وظنه مقصوداً فهو جاهل ، إلا قدر الدعة منها الى الكآل الحقيقى .

وأما العلم ، فلا ريب فى كون ما هو حقيقة العلم كآلا حقيقياً ، إذ

(١) الكهف ، الآية : ٤٧ .

(٢) يونس ، الآية : ٢٤ .

الكمال الحقيقي هو الذي يقرب من يتصف به من الله ويبقى كمالاً لنفسه بعد الموت . ولا شك في أن العلم بالله وبصفاته وأفعاله وحكمته في ملكوت السماوات والأرض وترتيب الدنيا والآخرة وما يتعلق به هو المقرب للبعد إلى الله ، إذ هو علم ثابت لا يقبل التغيير والانقلاب ، إذ معارفه أولية أبدية وليس لها تغيير وانقلاب : حتى يتغير العلم بتغيرها مثل التغيرات التي يتغير العلم بها بتغيرها وانقلابها ، كالعلم بكون زيد في الدار .

فهو علم ثابت أزلاً وأبداً من دون تغير واختلاف ، كالعلم بمجواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات . فهذا العلم - أعني معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله - هو الكمال الحقيقي الذي يبقى بعد الموت وينطوي فيه العلم بالنظام الجملي الأصح وجميع المعارف المحبطة بالموجودات وحقائق الأشياء ، إذ الموجودات كلها من أفعاله ، فمن عرفها من حيث هي فعل الله ومن حيث ارتباطها بالقدرة والإرادة والحكمة ، كانت هذه المعرفة من تكامل معرفة الله التي تبقى كمالاً للنفس بعد الموت ، ونكون نوراً للمعارفين بعد الموت يسمى بين أيديهم وإيمانهم : « يقولون ربنا أتمم لنا نورنا » ، وهي رأس مال يوصل إلى كشف عالم ينكشف في الدنيا ، كما أن من معه سراج خفي ، فانه يجوز أن يصير ذلك سبباً لزيادة النور بسراج آخر يقتبس منه ، فيكمل النور بذلك النور الخفي على سبيل الاستقام ، ومن ليس معه أصل السراج لا مطمع له في ذلك . فمن ليس له أصل معرفة الله لم يكن له مطمع في هذا النور ، بل هو في « ظلمات في بحر لجي ، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ، ظلمات بعضها فوق بعض » .

وما عدا هذه المعرفة من المعارف ، إما لامائدة فيه أصلاً ، كمعرفة الشعر وأسباب العرب ومثلها ، أو له منفعة في معرفة الله ، كمعرفة لغة

العرب والتفسير والفقه والاختار ، ومعرفة طريق تركية النفس التي تفيد استعداداً لقبول الهداية الى معرفة الله ، كما قال تعالى :

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاها (١) . وقال : « وَالَّذِينَ تَجَاهَدُوا
فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (٢) . .

فهو من حيث إنه وسيلة الى معرفة الله والى تحصيل الخبرة مما لا بد منه بالعرض .

ثم ان المعرفة التي هي كمال حقيقي للانسان ليس كمال العلم وخبايته ، إذ لا يتصور كمال العلم ونهايته إلا للواجب تعالى ، إذ كمال العلم إنما يتحقق بأمور ثلاثة :

الأول - أن يحيط بكل المعلومات ، ولا يتحقق ذلك في علم البشر .
إذ ما أوتي من العلم إلا قليلاً ، بل العلم الذي يحيط بجميع المعلومات هو علم الله تعالى ، وعلم العبد إنما يتحقق ببعض المعلومات ، وكلما كانت معلوماته أكثر كان علمه أقرب الى علم الله تعالى .

الثاني - أن يتعلق بالمعلوم على ما هو به ، ويكون المعلوم منكشفاً واضحاً في غاية الانكشاف والوضوح ، بحيث لا يقبل انكشافاً أتم منه .
وهذا أيضاً غير ممكن التحقيق في حق الانسان ، إذ علمه لا يخلو عن كدرة وابهام ، بل الكشف التام الذي هو غاية الظهور والانجلاء مختص بعلم الله تعالى ، إذ معلوماته مكشوفة بأتم أنواع الكشف على ما هي عليها ، وعلم العبد له ببعض مراتب الانكشاف ، فكلما كان اجلي وأوضح وأتقن ووافق للمعلوم في تفاصيل صفاته ، كان أقرب الى علم الله .

(١) الشمس ، الآية : ٩ .

(٢) النكبات ، الآية : ٦٩ .

الثالث - أن يكون باقياً أبداً الآباد ، بحيث لا يتغير ولا يزول .
وهذا ايضا يختص بعلم الله تعالى ، اذ علمه تعالى باق لا يتصور أن يتغير ويتغير ، وعلم الانسان يتغير يزول ، فكأنما كان علمه بمعلومات لا تقبل التغير والاتقلاب ، كان أقرب الى علم الله تعالى .

هذا ، ومن الكمالات للانسان : التحلي بفضائل الأخلاق والصفات لا يجابها صفاء النفس المؤدى الى البهجة الدائمة والحرية ، أعني الخلاص من أسر الشهوات وغموم الدنيا والامتيلاء عليها بالقهر ، نشيهاً بالملائكة الذين لا تستغفرونهم الشهوة ولا يستهويهم الغضب ، اذ رفع آثار الشهوة والغضب من النفس كمال حقيقي ، لأنه من صفات الملائكة . ومن صفات الكمال لله سبحانه عدم تطرق التغير والتأثير على حريم كبريائه ، فمن كان عن التغير والتأثير بالعوارض أبعد كان الى الله أقرب .

وأما القدرة ، فقد قال بعض العلماء : « أما القدرة فليس فيها كمال حقيقي للعبد ، إذ القدرة الحقيقية لله ، وما يحدث من الأشياء عقب ارادة العبد وقدرته وحركته ، فهي حادثة باحداث الله تعالى . نعم ، له كمال من جهة القدرة بالاضافة الى الحال ، وهي وسيلة الى كمال العلم ، كسلامة أطرافه وقوة يده للبطش ، ورجله للمشي ، وحواسه للادراك ، فان هذه القوى آلة للوصول به الى حقيقة كمال العلم ، وقد يحتاج في استيفاء هذه القوى الى القدرة بالمال والجاه للتوصل به الى المطعم والملبس ، وذلك الى قدر معلوم ، فان لم يستعمله للوصول به الى معرفة الله فلا خير فيه ألبته إلا من حيث اللذة الخالية التي تنفضي على القرب ، ولا طريق للعبد الى اكتساب كمال القدرة الباقية بعد موته ، إذ قدرته على كل شيء من الأرضيات كالمال والأبدان والنفوس ، تنقطع بالموت . »

وأنت خير بأن تحقق نوع قدرة للعباد مما لا ريب فيه ، وإن كانت

أسبابها وأصلها من الله سبحانه ، إلا أن القدرة على الأمور الدنيوية القانية كالمال والأشخاص وغير ذلك ، ليست كمالاً حقيقياً ، لزوالها بالموت . نعم الحق ثبوت القدرة النفسية للعبد - اعني تأثير نفسه في الغير من الكائنات تأثيراً روحانياً معنوياً ، كما هو ظاهر من تأثير بعض النفوس في الإنسان والحيوان والنبات والجماد بأنواع التأثيرات ، ومثل هذه القدرة تبقى للنفوس بعد الموت ولذا ترى أن من يستغيث ببعض النفوس الكاملة من الأموات يرى منها عجائب التأثيرات والاستجابات ، فما ذكره بعض العلماء من عدم بقاء قدرة النفوس بعد الموت محل النظر .

وقد ظهر بما ذكر : أن الكمال الحقيقي للإنسان هو العلم الحقيقي وفضائل الأخلاق والحرية والقدرة .

فصل

علاج حب الجاه

اعلم أن علاج حب الجاه مركب من علم وعمل . وعلاجه العلمي : أن يعلم أن الريب الذي لأجله أحب الجاه - وهو كمال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوبهم أن صفاً وسماً - فأخبره الموت ، فليس هو من الباقيات الصالحات بل لو مسجد له كل من على وجه الأرض إلى خمسين سنة أو أكثر لا بد بالأخرة من موت الساجد والمسجود له ، ويكون حاله كحال من مات قبله من ذرى الجاه مع المتواضعين له . ولا ينبغي للعاقل أن يترك بحال ذلك الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع لها . ومن فهم الكمال الحقيقي والكمال الوهمي - كما سبق - صغر الجاه في عينه ، إلا أن ذلك إما يصغر في عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحققر

العاجلة ويكون الموت كالحاصل عنده ، وأبصار أكثر الخلق ضميقة ، مقصورة على العاجلة لا تمتد نورها الى مشاهدة العواقب ، كما قال الله تعالى :

« بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » (١) .

وقال : « كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ » (٢) .

فمن هذه مرتبته ، فينبغي ان يعالج قلبه من حب الجاه بمعرفة الآفات العاجلة ، وهو يصكر في الأخطار التي يستهدف لها أرباب الجاه في الدنيا فان كل ذى جاه محسود مقصود بالإيذاء ، وخائف على الدوام على جاهه ولا يزال في الاضطراب والخوف من أن يتغير منزله في القلوب . مع أن قلوب الناس أشد تغيراً وانقلاباً من القدر في خليفته ، وهي مرودة بين الاقبال والاعراض ، فكما يبنى على قلوب الخلق بضاهي ما يبنى على أمواج البحر فانه لا ثبات له . والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع اذى الأعداء اشتغال عن الله وتعرض لمقته في العاجل والآجل كل ذلك غموم عاجلة مكدرة للذة الجاه ، فلا يبقى في الدنيا أيضاً مرجوها بمخوفها ، فضلاً عما يفوت في الآخرة . فبهذا ينبغي أن تعالج البصيرة الضميقة وأما من نفذت بصيرته وقوى إيمانه فلا التفات له الى الدنيا . فهذا هو العلاج العلمي :

وأما العلاج العملي فامسقاط الجاه من قلوب الخلق بالانس ضد الجاه الذي هو التحول ويقنع بالقبول من الخلق ، وأقوى العلاج لقطع اجاه الاعتزال عن الناس والهجرة الى مواضع التحول ، لا مجرد الاعتزال في بيته في البلدة التي هو فيها مشهور ، لأن المعتزل في بيته في البلدة التي هو فيها

(١) الأعلى ، الآية : ١٦ - ١٧ .

(٢) القيامة ، الآية : ٢٠ - ٢١ .

مشهور عند أهلها لا يغفلو بسبب عزلة عن حب المنزلة التي ترسخ له في القلوب ، فربما يظن أنه ليس محباً لذلك الجاه وهو مغرور ، وإنما سكنت نفسه لأنها ظفرت بمقصودها ، ولو تغير الناس عما اعتقدوا فيه ودموه أو نسبوه إلى امر غير لائق ، ربما جزعته نفسه وتألّت وتوصلت إلى الاعتذار من ذلك وإمالة ذلك الغبار عن قلوبهم ، وربما يحتاج في إزالة ذلك عن قلوبهم إلى كذب وتبليس ولا يزال به ، وبه يتبين أنه بعد حب للجاه والمنزلة ، ولا يمكنه إلا يحب المنزلة في قلوب الناس مادام يطمع في الناس ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة . فمن قنع استغنى عن الناس ، وإذا استغنى لم يشغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته في القلوب وزن عنده ، بل من لم يطمع في للناس وكان من أهل المعرفة ، كان الناس عنده كالبهائم ، فكيف يكون طالباً لقيام منزلته في قلوبهم ؟ .

والخلاصة : أن الغالب والباحث على قيام المنزلة في قلوب الناس هو الطمع منهم ، ولذا ترى أنك لا تطلب قيام منزلتك في قلوب من في أقصى المشرق أو المغرب ، لعدم طمع لك فيهم ، ثم ينبغي أن يستعين على المعالجة بالأخبار الواردة في ذم الجاه - كما مر - وفي مدح الخمول ، كما يأتي .

فصل

حب الخمول

ضد حب الجاه والشهرة حب الخمول ، وهو شعبة من الزهد ، كما أن حب الجاه شعبة من حب الدنيا . فحب الدنيا والزهد ضدان :
ثم الخمول من صفات المؤمنين وخصال الموقنين ، وقد كانت طوائف العرفاء المتوحدين ومن يمثّلهم من سلفنا الصالحين عيين له طالين إياه ، وكل من عرف الله واحبه وانس به ، كان محباً للخمول متوحشاً من الجاه

وانتشار الصيت ، كما تنادى به كتب السير والتواريخ . وقد وردت عليه أخبار كثيرة ، كقول رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « إن اليسير من الرياء شرك » ، وإن الله يحب الاتقياء الأخضياء ، الذين إذا غابوا لم يفقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، يتحول من كل خيراء مظلمة . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « رب ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » ، لو قال : اللهم أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « إلا أدلكم على أهل الجنة ؟ كل ضعيف مستضعف ، لو أقسم على الله لأبره » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « إن أهل الجنة كل اشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له ، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ، وإذا عطبروا النساء لم ينكحوا ، وإذا قالوا لم ينصت لهم . حوائج أحدهم تتخلخل في صدره ، لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « إن من امتي من أو اتى أحدكم يسأله ديناراً لم يعطه إياه ، أو يسأله درهما لم يعطه إياه ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاه إياه ، ولو سأل الدنيا لم يعطها إياه ، وما منعها إياه لحرانه عليه » وقوله - صلى الله عليه وآله - : « قال الله عز وجل : إن من أغبط أوليائي عندى رجلاً حفيف الحال ، ذا حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربه بالعبادة وكان غامصاً في الناس ، جعل رزقه كفافاً فصبر عليه ، عجلت منيته فضل ثرائه وقل براكيه » (١) . وورد : « أن الله تعالى يقول في مقام الامتحان على بعض عيده : ألم أنعم عليك ؟ ألم استرك ؟ ألم أحل ذكرك ؟ » وقال بعض خيار الصحابة : « كونوا يتابع العلم ، مصابيح الهدى ، احلاس البيوت ، سرج الليل ، جدد القلوب ، خلقان الثياب . تهرمون في أهل

(١) تقدم الحديث في ٢ / ٥٩ ، وذكرنا في التعليقة تفسير معنى (حفيف) .

السماء ، وتخفون في أهل الأرض » . ومن اطلع على أحوال أكابر الدين والسلف الصالحين من اثارهم الخمول والذل على الجاه والشهرة والغلبة ، ثم في ماورد في مدحهما من الأخبار ، يقن بأنها من أوصاف المؤمنين ، ولا بد للمؤمن من الانصاف بهما ، ولذا ورد : « أن المؤمن لا يخلو عن ذلة او علة أو قلة » .

ومنها :

حب المرح

وكراهة اللم . وهما من نتائج حب الجاه ، ومن المهلكات العظيمة إذ كل حب للمدح وللثناء يخاف من اللم ، يجعل أفعاله وحركاته على ما يوافق رضا الناس ، وجاءاً للمدح ونحوها من اللم . فيختار رضا المخلوق على رضا الخالق ، فيرتكب المظورات ويترك الواجبات ، ويتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويتعدى عن الانصاف والحق ، وكل ذلك من المهلكات ، وليس للمؤمن أن يحوم حولها ، بل المؤمن من لم يؤثر قط رضا المخلوق على رضا الخالق ، ولا تأخذه في الله لومة لائم . ولعظم فساد حب المدح وبغض اللم ورد في ذمهما ماورد في الأخبار ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « إنما هلك الناس بإتباع الهوى وحب الثناء » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « رأس التواضع أن تذكره أن تذكر بالبر والتقوى » . وقال - صلى الله عليه وآله - لرجل اتنى على آخر بحضورته : « لو كان صاحبك حاضراً فرضى بالذى قلت فأتى على ذلك ، دخل النار » . وقال - صلى الله عليه وآله - : لما مدح آخر : « ويحك ! قطعت ظهره ! وار سمك ما أفلح الى يوم القيامة » . وقال

- صلى الله عليه وآله - : « ألا لاتمادحوا ! وإذا رأيتم المداحين فاحشوا في وجوههم التراب » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « وويل للمدائمين ! وويل للقائم ! وويل لصاحب التصوف ! إلا من ... قليل : يارسول الله إلا من ؟ فقال : إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا ، وأبغض المدح واسئحب المنعة » .

فصل

مراتب حب المدح وكرامة الذم

اعلم أن لحب المدح وكرامة الذم مرتبتين : أولاها : أن يفرح بالمدح وبشكر المداح ، ويغضب من الذم ويحقد على الذام ، ويكافيه أو يحب مكافاته . وهذا حال أكثر الخلق ، ولا جدلائها . واخرها : أن يفرح باطنه ويرتاح للمادح ، ولكن يحفظ ظاهره من اظهار السرور ، ويغضب في الباطن على الذام ، ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن مكافاته وهذه وان كانت نقصاً ، إلا أنها بالنظر الى الاولى كمال .

وباعتبار آخر ، لحب المدح درجات :

الاولى - أن يثنى المدح وانتشار الصيت بحيث يتوصل الى نيلها بكل ممكن ، حتى يرائى بالعبادات ولا يبالي بمقارفة المخطورات ، لاستمالة قلوب الناس وإسنتاق ألسنتهم بالمدح . وهذا من المالكين .

الثانية - أن يريد ذلك وبطلبه بالمباحات لا بالعبادات وارتكاب المخطورات ، وهذا على شفا جرف الهلاك . اذ حدود الكلام والأعمال التي يستعمل بها القلوب لا يمكنه أن يضبطها ، فيوشك أن يقع فيها لا يعلم له ليتوصل به الى نيل المدح . فهو قريب من المالكين .

الثالثة - ألا يريد المدح ولا يسعى لطلبه ، ولكن اذا مدح سر وارتاح ، من غير وجدان كراهة في نفسه لهذا السرور والارتياح ، وهذا أيضا نقصان ، وان كان أقل اثماً بالاضافة الى ما قبله .

الرابعة - أن يسر ويرتاح ، ولكن كره هذا السرور والارتياح ، وكلف قلبه كراهة المدح وبغضه ، وهو في مقام الغفلة ، ولعل الله يسامحه اذا بدل جهده . ومع ذلك لم يقدر على ربط نفسه على كراهة المدح دائماً .

فصل

اسباب حب المدح

حب المدح والثناء له اسباب :

الأول - شعور النفس بكمالها ، فان الكمال لما كان محبوباً فمحبها شمرت النفس بكمالها ارتاحت واهتزت وتلذذت ، والمدح يشعر نفس الممدوح بكمالها ، فان كان ما به المدح وصفاً مشكوكاً فيه صادر عن تعبير بصير لا يجازف في القول ، كالوصف بكمال العلم والورع وبالحسن المطلق ، فاللذة فيه عظيمة لأن الانسان ربما كان شاكاً في كمال علمه وكمال حسنه ويكون شاكاً لزوال هذا الشك ، فاذا ذكره غيره ، (لا) سبها اذا كان من أهل البصيرة ، أورث ذلك طمأنينة وثقة بوجود ذلك الكمال ، فعظمت لذته ، ولو كان صادراً عن لا بصيرة له ، كانت لذته أقل لقلة الاطمئنان بقوله . وإن كان ما به المدح وصفاً جلياً ، كاعتدال القامة وبياض اللون كانت لذته في غاية القلة ، لأن ثنائه لا يورث ما ليس له من الطمأنينة والثقة إلا أنه لا يخلو عن لذة ما ، اذ النفس قد تنغل عنه فتخاو عن لذته ، فتنبهها عليه بالمدح يورث لذة ما . ولقد هذه العلة يخفض للذم ايضاً ،

لأنه يشعر بنقصان في نفسه ، والنقصان ضد الكمال .

الثاني - أن المدح يدل على أن قلب المادح ملك المدوح ، وأنه مريد له معتقد فيه ومسخر تحت مشيئته ، وذلك القلوب محبوب ، والشعور بحصوله لذيل ، ولذلك تعظم اللذة بها صدرت ممن تنفع قدرته وينفع باقتناص قلب كالمملوك والأكابر ، ولضد هذه العلة يكره الدم ويتألم القلب به .

الثالث - أن المدح سبب اضطراب قلب كل من يسمعه ، لاسيما إذا كان المادح ممن يعتق بقوله ، وهذا يختص بمدح يقع على الملائكة .

الرابع - أن المدح يدل على حشمة المدوح واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء عليه طوعا أو قهرا ، والحشمة محبوبة لما فيها من الغلبة والقسوة ، فشعور النفس بها يورث لذم ، وهذه اللذة تحصل وإن علم المدوح أن المادح لا يعتقد بما يقوله ، إذا ما يطلبه يحصل منه ، ولضد هذه العلة يخفض الدم أيضا .

وهذه الأسباب قد تجتمع في مدح واحد فيعظم به الالتذاذ ، وقد تفرق فينتقص ويندفع استشعار الكمال ، بأن يعلم المدوح أن المادح غير صادق في مدحه ، فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله بطلت اللذة الثانية أيضا ، وهو استيلاءه على قلبه ، وبقيت لذة الاستيلاء بالحشمة على اضطراب لسانه إلى النطق بالمدح .

فصل

علاج المدح وكراهة للنم

إذا علم أن حب المدح وكراهة الدم من المهلكات ، فيجب أن يادر إلى العلاج .

وعلاج الأول : أن يلاحظ أسبابه ، ويعلم أن شيئاً منها لا يصح حقيقة لأن يكون سبباً له . أما استشعار الكمال بالمدح ، فلأن المادح إن صدق فليكن الفرح من فضل الله حيث أعطاه هذه الصفات ، وإن كذب فينبغي أن يفهم ذلك ولا يفرح به لأنه يستهزاء به ، مع أن الفرح مطلقاً في صورة الصدق من السفاهة ، اذ الوصف الذي مدح به إن كان مما لا يستحق الفرح به ، كالثروة والجاه وغيرها من المطالب الدنيوية ، فالفرح به من قلة العقل ، لأنها كمالات وهمية لا أصل لها ، وإن كان مما يستحق الفرح به كالعلم والورع ، فالفرح إنما هو لكونه مقرباً إلى الله ، وهما فرع حسن الخاتمة وهو غير معلوم . ففي الخوف من خطر الخاتمة شغل شاغل من الفرح بكل شيء . وأما دلالة المدح على تسخير قلب المادح وكونه سبباً لتسخير قلب من يسمعه ففحب ذلك يرجع إلى حب الجاه والمنزلة في القلوب ، وقد سبق طريق معالجته . وأما دلالة المدح على الحشمة ، فإنها ليست إلا قدرة عارضة ناقصة لا ثبات لها ، والعاقلة لا يفرح بمثلها .

وأما علاج الثاني : - اضني كراهة الدم - فيعلم بالمقايضة على علاج حب المدح . والقول الوجيز فيه : أن من يملك إن كان صادقاً وقصده النصيح والارشاد ، فلا ينبغي أن يبخسه وتغضب عليه ، بل ينبغي أن يفرح ويحتهد في إزالة الصفة المذمومة عن نفسك ، وما أقيح بالمؤمن أن يغضب على من يحسن إليه ويريد هدايته . وإن كان قصده الإيذاء والتعنت ، فلا ينبغي لك أيضاً أن تبخسه وتكره ذلك ، لأنه أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلاً به ، وذكرك بإياه إن كنت غافلاً عنه ، وقبحه في عينك إن كنت متذكراً له . وعلى التقادير قد استفدت منه مائتة نفع به ، وينبغي لك أن تغتنمه وتبادر إلى إزالة عيبك . وإن كان كاذباً مقرباً إليك بما أنت منه بريء ، فينبغي لك أيضاً ألا تكره ذلك ولا تشتغل بذكره ، لأنك وإن

خلوت من ذلك العيب ، إلا أنك لا تخلو من عيوب آخر مساوية له وافحش منها ، فاشكر الله تعالى على أنه سترها ولم يطلع أحداً عليها ، ودفعها بذكر ما أنت منه بريء ، مع أنه كفارة لبقيّة مساوبك . ومن ذمك أهدى إليك حسنة وجنى على دينه ، حتى سقط من عين الله وأهلك نفسه بافترائه عليك ، فما بالك تمزق بحط ذنوبك وإهداء الحسنات إليك ؟ ولم تغضب عليه ، مع أن الله سبحانه غضب عليه وأبعد من رحمته ؟ فان ذلك كاف لانقضاءك منه .

وصل

فصل حب المدح

فصل حب المدح وكرهه الذم : إما كراهة المدح وحب الذم ، أو مساواتها عنده بحيث لا تسره المدحة ولا تنقمه المذمة . وقد تقدم بعض الأخبار الدالة على ذم من لم يتصف بالحالة الأولى . وهي وإن كانت نادرة الوجود ، إذ ما أقل على بساط الأرض . (لا) سيما في هذه الاغصار . من تستوى عنده المدحة والمذمة ، فضلاً عن بكره المدح ويسر بالذم ، إلا أن تحصيلها ممكن إذ كل من عرف أن المدح مضر بدينه وقاصم لظهوره فلا بد أن يكرهه ويغض المادح ، لو كان عاقلاً مشفقاً على نفسه . وكلنا من عرف أن الذم له يرشده الى حيوبه ويهدي اليه بعض حسنة ، لا بد أن يحبه ويسر بذهمه .

وأما الحالة الثانية ، فهي أولى درجات الكمال ، ومن لم يتصف بها فهو ناقص . فالانصاف بها لازم على كل مؤمن . وربما ظن بعض الناس انصافه بها ، مع كونه فاقداً لها . فمن ظن ذلك من نفسه ، فلا بد أن

يمتحن نفسه بعلاماتها ، حتى يظهر له صدق ظنه وكذبه ، وعلاماته : ألا يكون سعيه ونشاطه في قضاء حوائج المادح أكثر منها في قضاء حوائج الزام ، وألا ينفذ هم وحزنه لأجل موتها وابتلائها بعصية ، وألا تكون ذلة المادح أخف في قلبه وعينه من ذلة الزام ، وألا يكون جلوس الزام عنده الثقل ولا قيامه أهون من جلوس المادح وقيامه . وبالجملة : أن يستويا عنده من كل وجه . فمن وجد نفسه استواءهما في جميع الجهات ، فهو ممن يتساوى عنده المدح والذم .

ومنها :

الرياء

وهو طلب المنزلة في قلوب الناس بمخال الخير أو ما يدل عليها من الآثار . فهو من أصناف الجاه ، إذ هو طلب المنزلة في القلوب بأى عمل انفق ، والرياء طلب المنزلة بإدائه خصال الخير أو ما يدل على الخير ثم خصال الخير يشمل أعمال البر بأمرها ، وهي أهم من العادات إن خصت العبادة بمثل الصلاة والصوم والحج والصدقة وأمثال ذلك ومساوقة لها إن أريد بالعبادة كل فعل يقصد به التقرب ويترتب عليه الثواب إذ على هذا كل عمل من أعمال الخير ، سواء كان من الواجبات أو مندوبات أو المباحات في الأصل إذا قصد به القربة كان طاعة وعبادة ، وإن لم يقصد به ذلك لم يكن عبادة ولا عمل خير ، ولو كان مثل الصلاة . وربما خص الرياء عادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة بالمعنى الأخص .

والمراد بالآثار المسألة على التخييرية هي كل فعل ليس في ذاته برا

وخيراً ، وإنما يستدل به على التحيرية

وهي إما متعلقة بالبدن ، كإظهار النحول والصفار ليستدل بها على قلة الأكل أو الصوم وسهر الليل ، ويوم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على امر الدين وغلبة الخوف من الله ومن أهوال الآخرة ، وكخفض الصوت ليستدل به على ان وقار الشرع قد خفض صوته ... وقس عليها غيرها من الامور المتعلقة بالبدن ، فالدالة على التحيرية قصداً الى تحصيل المنزلة في قلوب الناس ، وكل ذلك يضر بالدين وينافي الورع واليقين ، ولذا قال عيسى عليه السلام : « اذا صام احدكم ، فليدهن رأسه ، ويرجل شعره ، ويكحل عينيه » ، خوفاً من تزع الشيطان بالرباء . ثم هذه مراآة أهل الدين بالبدن ، وأما أهل الدنيا فيراون في البدن بإظهار السمن وصفاء اللون ونظافة البدن وحسن الوجه وأمثال ذلك

أو متعلقة بالزى والمبينة كحلق الشارب وإطراف الرأس في المشي ، والهدوء في الحركة ، وأبقاء أثر السجود في الجهة ، ولبس الصوف أو الثوب الخشن أو الأبيض وتعظيم العمامة ولبس الطيلسان والدراعة ، وأمثال ذلك مما يدل على العلم والتقوى أو الانحلال عن الدنيا .

والمراون من أهل الدين بالزى واللباس على طبقات : منهم من يرى طلب المنزلة بالثياب الحشة ، ومنهم من يرى بالثياب الفاخرة ، ومنهم من يرى بالوسخة ، ومنهم من يراء بالنظيفة ، وللتاس فيما يعشقون مذاهب وأما أهل الدنيا فلا ريب في أنهم يراون في اللباس بلبس الثياب النضبة وركوب المراكب الرقيقة وأمثال ذلك .

أو متعلقة بالقول والحركات كإظهار الغضب والاسف على المنكرات ومفارقة الناس للمعاصي ، ليستدل بها على حمايته للدين وشدة اهتمامه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع ان قلبه لم يكن متأثراً عن ذلك ،

وكارتعاد الجفون وتنكيس الرأس عند الكلام وإظهار الهدوء والسكون في المشي ، ليستدل بذلك على وقاره ، وربما أسرع المرائي في المشي الى حاجة فاذا اطلع عليه واحد رجع الى الوقار خوفاً من أن ينسب الى عدم الوقار فاذا غاب الرجل عاد الى عجلته .

أمر متعلقة بغير ذلك كمن يتكلف ان يكثر الزائرون له والواردون عليه (لا) سيما من العلماء والعباد والامراء ليقال إن أهل الدين والعظماء يشبهون بزيارته .

فصل

ذم الرياء

الرياء من الكبائر الموبقة والمعاصي المهلكة وقد تعاضدت الآيات والأخبار على ذمه ، قال سبحانه :

« قَوْلِيلٌ لِلْمُتَّبِلِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » (١) . وقال سبحانه : « فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » (٢) . وقال سبحانه : « يُرَاوُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا » (٣) . وقال : « كَالَّذِي يُثْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ » (٤) .

(٢) الكهف ، الآية : ١١٠ .

(١) الماعون ، الآية : ٤ - ٧ .

(٤) البقرة ، الآية : ٢٦٤ .

(٣) النساء الآية : ١٤٢ .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا: وما للشرك الأصغر ؟ قال : « الرياء ، يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين إذا جزى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « استعملوا بالله من جب الحزن » قبل : وما هو بارسول الله ؟ قال : « واد في جهنم أعد للقرء المرائين » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « يقول الله تعالى : من عمل لي عملاً أشرك به غيره فهو له كره » وأنا منه بريء ، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك » وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « لا يقبل الله تعالى عملاً فيه مثقال ذرة من رياء » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن أدنى الرياء الشرك » وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن المرائي ينادى عليه يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرآئي ضل عملك وحبط اجرک اذهب فخذ اجرک ممن كنت تعمل له » . وكان - صلى الله عليه وآله - يكي ، فقبل له : « ابيك بك ؟ قال : « إني تخوفت على أمتي الشرك أما انهم لا يعبدون صنأ ولا شمساً ولا قمرأ ولا حجراً ولكنهم يراؤن بأعمالهم » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحنن فيه علايتهم طمعاً في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم ، يكون دينهم رياء لا يخاطبهم خوف يعمهم الله بعقاب فيدعون دعاء الفريق فلا يستجيب لهم » وقال : « إن الملك ليصعد بعمل العبد مبهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل : اجعلوها في سبعين إنه ليس لإيأى أراد به » (١) وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الحفظة تصعد بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة

وتفقه واجتهاد وورع ، لها دوي كدوي الرعد وضوء كضوء الشمس معه
ثلاثة آلاف ملك ، فيجازون به الى السماء السابعة ، فيقول لهم الملك
الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اضربوا به جوارحه ،
اقفلوا به على قلبه ، لاني احجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي ،
لانه اراد بعمله خسر الله ، لانه اراد رضى عند الفقهاء وذكرأ عند العلماء
وصبأ في المائت ، أمرني أن لا أدع عمله يجاوزني الى غيري ، وكل عمل
لم يكن لله خالصاً فهو رياء ، ولا يقبل الله عمل المرائي ، قال - صلى الله
عليه وآله - : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج
وعمره ويخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى وتشبه ملائكة السماوات حتى
يقطع الحجب كلها الى الله فيفقدون به بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح
المخلص لله ، قال : فيقول الله تعالى لهم انتم الحفظة على عمل عبدي وأنا
الرقيب على نفسه ، انه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنة
فإنقول الملائكة كلهم عليه لعنتك ولعنتنا ، ونقول السماوات كلها عليه لعنة
الله ولعنتنا ، ولعنة السماوات السبع ومن فيهن .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « اخشوا الله خشية ليست
بتمذير (١) واعملوا بغير رياء ولا سمعة فانه من عمل لغير الله وكله الله
الى حمائه يوم القيامة » وقال الباقر - عليه السلام - : « الا بقاء على العمل اشد من
العمل » قيل : وما الا بقاء على العمل ؟ قال : « يصل الرجل بصلة ويتفق تفقة
لله وحده لا شريك له فكذب له سرأ ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علابه
ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء » . وقال الصادق - عليه السلام - :
« قال الله تعالى انا خير شريك فمن عمل لي واغترى فهو لمن عمل له

(١) قال في الوافي في باب الرياء ٣/ ٤٠٠ : بيان (بتعذير) - بحذف المضاف -

اي ذات تعذير ، وهو بالعين المهملة والذال المعجمة بمعنى التقصير .

غيري . . وقال - عليه السلام - : « قال الله تعالى : أبا أغنى الأغنياء عن الشريك ممن اشرك بهى غيرى في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً » .
 قال - عليه السلام - : « كل رياء شرك ، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله » . وعن أبي عبيد الله - عليه السلام - في قول الله عز وجل :

« فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا

يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » .

قال : « الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنما يطلب ثزكية الناس ، يشتغل أن يسمع به الناس فهذا الذي اشرك بعبادة ربه » .
 ثم قال : « ما من عبد أسر خسيراً فلهبت الايام أبداً حتى يظهر الله له خيراً ، وما من عبد أسر شراً فذهبت الايام حتى يظهر الله له شراً » .
 وقال - عليه السلام - : « ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً وبسر شيئاً أليس يرجع الى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك والله عز وجل يقول : « بل الانسان على نفسه بصيرة » . ان السريرة اذا صحت قويت العلانية وقال - عليه السلام - : « من أراد الله بالقليل من عمله اظهر الله له اكثر مما أراده به ومن أراده الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر من ليله أبى الله إلا أن يقلله في عين من سمعه » . وقال - عليه السلام - لعباد البصري : « وبلك يا عباد ! إياك والرياء فانه من عمل لغير الله وكله الله الى من عمل له » . وقال - عليه السلام - : « اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس فانه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فهو لا يصعد الى الله » . وقال الرضا - عليه السلام - لمحمد بن حرقلة : « وبحك يا بن

عرفة اعماروا لغير رياء ولا سمعة فانه من عمل لغير الله وكله الى ما عمل ويحك ما عمل أحد عملاً إلا أراد الله به إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرأ (١) .

وكفى للرياء ذماً انه يوجب الاستحقاق لله وجعله أهون من عباده الضعفاء الذين لا يتقربون تفعلاً ولا ضرراً ، اذ من قصد بعبادة الله عبداً من عباده فلا ريب في أن ذلك لأجل ظنه بأن هذا العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله وأنه أولى بالتقرب اليه منه تعالى وأى استحقاق بمالك المملوك اشد من ذلك .

فصل

(أقسام الرياء)

الرياء إما في العبادات أو في غيرها (والاول) حرام مطلقاً وصاحبه محقوت عند الله وهو يظل أصل العبادة ولأن الأعمال بالنيات ، والمرأى بالعبادة لم يقصد امثال أمر الله بل قصد ادراك مال أو جاه أو عرض آخر من الأغراض فلا يكون ممثلاً لأمر الله خارجاً عن هذه التكليف ، ثم مع بطلان عبادته وعدم خروجه عن هذه التكليف يكون له ثم سل حدة لأجل الرياء ، كما دلت عليه الآيات والأخبار ، فيكون أسوأ حالاً ممن ترك العبادة رأساً ، كيف لا والمرأى بالعبادة جمع بين الاستهزاء بالله والتلبس والمكر لأنه خيل الى الناس أنه مطيع لله من أهل الدين وایس كذلك . وأما الرياء بغير العبادات ، فقد يكون مذموماً ، وقد يكون مباحاً ،

(١) صححنا الاحاديث عن آل البيت عليهم السلام (على اصول الكافي) باب

الرياء وعلى (البحار) مج ١٥ : ٤٣/٣ . وعلى (الوسائل) - ج ١ ، الباب ١١ ، ١٢

١٤ من أبواب مقدمة العبادات .

وقد يكون مستحياً ، وقد يكون واجباً ، إذ يجب على المؤمن صيانة عرضه وألا يفعل ما يعاب عليه ، فلا يليق بلوى المروات أن يرتكبوا الأمور الخسيسة بأنفسهم عند مشاهدة الناس وإن جاز لهم ذلك في الخلوة ، ومن زين نفسه باللباس أو غيره في أعين الناس حذراً من لومهم واستفقالهم أو استفذارهم إياه كان ذلك مباحاً له ، إذ الحذر من ألم اللذم خير مدموم إلا أن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والبلدان والأشخاص من العباد ، فربما كان بعض أقسام الرياء بغير العبادات مدموماً بالنظر إلى وقت أو شخص أو بلد غير مدموم بالنظر إلى آخر . روى : « أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد يوماً أن يخرج على أصحابه ، فكان ينظر في حب من الماء ويسوى حمامته وشعره ، فقبل له : « أو تفعل ذلك يا رسول الله ؟ فقال : نعم ، إن الله تعالى يحب من للمبد أن يتزين لأخوانه إذا خرج إليهم » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « يتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة » ، وقال الصادق - عليه السلام - : « للثوب النقي يكبت العدو » . وروى : « أنه - عليه السلام - نظر إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لبعاله شيئاً وهو يحمله ، فلما رآه الرجل استحي منه ، فقال - عليه السلام - : اشتريته لبعالك وحملتك إليهم ، أما والله لو لأهل المدينة لاحتبت أن اشترى لبعالي الشيء ثم أحمله إليهم » (١) أراد - عليه السلام - لو لا مخافة أن يعيبوه على ذلك لفعل مثل فعله ، إلا أنه لما كان في زمان يعاب عبه بمثله لم يحز له أن يرتكبه ، ولما لم يكن ذلك مما يعاب عليه في زمن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يرتكبه وكان ذلك متقبه له وتعليماً . فظهر أن ارتكاب

(١) تقدم هذا الحديث في ٣٥٨/١ ، والاحاديث الثلاثة الأخيرة مصححناها

على (الوسائل) - كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب ٤ - ٦ .

بعض الأمور وعدم ارتكاب بعض الأفعال قد يكون رياء محبواً وقد يكون رياء مذموماً .

فصل

(تأثير الرياء على العبادة)

الرياء إما أن يكون مجرداً عن قصد القربة والثواب بحيث لولاه والفرد صاحبه ترك العمل وهو أشد درجات الرياء وأعظمها أثماً ، أو يكون مع قصدهما فإن كان قصداً ضعيفاً مرجوحاً بحيث لو كان خالياً عن قصد الرياء لم يبعثه على العمل ، ولو كان قصد الرياء خالياً عنها بعثه عليه ، كان قريباً من سابقه وإن كان مساوياً لقصد الرياء بحيث لو كان كل واحد خالياً عن الآخر لم يبعثه على العمل ، فالحق كونه مفسداً للعمل أبيضاً لظواهر الأخبار . وإن كان راجحاً على قصد الرياء غالباً عليه بأن يكون قصد الرياء واطلاع الناس مرجحاً ومقرباً لنشاطه بحيث لو لم يكن لم يترك العمل ، ولو كان قصد الرياء وحده لا أقدم على العمل ، (فبعض العلماء) على أنه لا يحبط أصل العمل والثواب بل ينقص من الثواب أو يعاقب صاحبه على مقدار قصد الرياء ، ويثاب على مقدار قصد الثواب و (فيه نظر) إذ ظواهر الأخبار تفيد إبطاله أصل العمل والثواب لصديق الرياء عليه وصديق المرائي على صاحبه ، لقول أمير المؤمنين - عليه السلام - « ثلاث علامات للمرائي : ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا كان وحده ويحب أن يحمد في كل أموره ، وما تقدم من الأخبار الدالة على أن كل عمل اشرك مع الله تعالى غيره كان الله منه بريئاً ولم يقبله ، صريح في المطارب . وحملها على ما إذا تساوى القصد أو كان قصد الرياء أرجح خلاف الظاهر . ثم للظاهر أن البطالان في هذه الصورة إنما هو إذا رجح قصده إلى حبه اطلاع الناس عليه لتقع منزلة له في قلوبهم ، ليتوسل بها

الى نيل غرض من الاغراض الدنيوية ، وأما إذا كان سروره وقصده من اطلاع الناس لاحد المقاصد الصحيحة الآتية فلا بأس به ولا يبطل العمل .

تنبيه

(السرور بالاطلاع على العبادة)

من كان قصده اخفاء الطاعة والاختلاص لله ، فاذا اتفق اطلاع الناس على طاعته فلا بأس بالسرور به ، من حيث علمه بأن الله اطلعهم عليه واظهر الجميل من حاله ، فيستدل به على حسن صنع الله به من حيث انه سر الطاعة والمعصية ، والله تعالى ابقى مفضيته على السر وأظهر طاعته ، فيكون فرحه بجميل نظر الله وفضله له لا يمدح الناس وقيام المنزلة في قلوبهم ، وقد قال الله تعالى :

« قُلْ بِمَضَلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا » (١) .

وكأنه ظهر له بظهور طاعته أنه عند الله مقبول ففرح به أومن حيث استدلاله باظهار الله الجميل وستره القبيح في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « ما سر الله على عبد في الدنيا إلا سر الله عليه في الآخرة » . فالأول فرح بالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل ، وهنا النضات الى المستقبل . أومن حيث ظنه رغبة المطلقين في الاقتداء في الطاعة ، فيتضاعف بذلك أجره . إذ يكون له أجره السر بما قصده أولاً ، وأجر العلانية بما اظهره آخراً ومن اقتدى الناس به في طاعة فله اجراء اعمال المقتدين به من غير أن ينقص

من اجورهم شيء . أو من حيث فرحه بطاعة المطلعين لله في مدحهم وحبهم للمطيع ، وميل قلوبهم الى الطاعة ، اذ من الناس من يحقت أهل الطاعة ويمسدهم أو يستهزئ بهم وينسبهم الى الرياء ، فهنا فرح بحسن ايمان عباد الله ، وعلامة الاخلاص فيه : أن يكون سروره بمدحهم فيه مثل سروره بمدحهم اياه .

وبدل على عدم اليأس بالسرور فيها ذكر ماردى : « أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وآله - : اني اسر العمل لا أحب أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه فيسرفني ! قال : لك أجران : أجر السر وأجر العلانية » وما روي : « أنه سئل الباقر - عليه السلام - عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه انسان فيحبه ذلك ، قال : لا بأس ، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر الله له في الناس الخير اذا لم يكن صنع ذلك » . وهذا الخبران باطلاقها بدلان على نفي اليأس بالسرور لأجل المقاصد المذكورة ويخص منها ما هو المذموم من التفرح الحاصل من اطلاع الناس ، وان كان قصده الاغفاء أولاً ، وهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بمحاملجه ، وانما يخص ذلك منها مع شمول اطلاقها له ايضاً لمعارض أقوى .

هذا وقد تقدم أن قصده أولاً - أي في حال عقد الطاعة - اطلاع الناس عليه وارتياحه به لأحد المقاصد المذكورة لا بأس به ايضاً ، وعدم اليأس لا يختص بطرو المقصد والارتياح بعد العقد او بعد تمام العمل : ثم كما لا بأس بالسرور من ظهور الطاعات للمقاصد المذكورة ، فكذلك لا بأس بكتياف المعاصي واغتمامه باطلاع الناس عليها لاسباب تذكرها ، بل الحق رجحان الكتمان ومزيته بعد ارتكابها ، وان كان الاصل في الاخلاص استتواء السريرة والعلانية . ولذا قال بعض الاكابر : « عليك بعمل العلانية

وهو ما اذا ظهر لم تستح منه . وقال بعضهم : « ما عملت عملاً ابالي ان يطلع الناس عليه إلا انباني اهلي والبول والغائط و . إلا ان ذلك درجة عظيمة ليست شرعة لكل وارد ، ولا يصل اليها إلا واحد بعد واحد . إذ كل انسان - إلا من عصمه الله - لا يخلو من ذنوب باطنة ، (لا) سيما ما يحتاج بباله من الاماني الساطلة والامور الشهوية ، والله مطلع عليها وهي مخفية عن الناس ، والسعي في اخفائها وكراهة ظهورها جائز بل راجح ، بشرط ألا يكون باعث اخفائها قصد أن يمتنعوا فيه الورع والصلاح ، بل كان الباعث :

١ - إما كون السر مأموراً به .

٢ - أو كون الهتك واظهار المعاصي منهياً عنه . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستره بستر الله تعالى . ويعرف صدق ذلك بكراهة ظهورها عن الغير ، أو كون ستر الله عليه في الدنيا دليلاً على ستره في الآخرة ، لما ورد في الخبر : « أن من ستر الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة » .

٣ - أو كون ظهور المعاصي موجباً لدم الناس ، والدم يؤلم القلب أو يشغله عن طاعة الله ، ويصد عنه الاشتغال بتحصيل ما خلق لأجله ، ولكون التألم بالدم جليلاً غير ممكن الدفع بسهولة يكون اخفاء ما ظهره يؤدي الى حذرته جائزاً . نعم ، كمال الصدق استواء المدح والذم ، إلا أن ذلك قليل جداً ، وأكثر الطباع تألم بالذم ، لما فيه من الشعور بالنقصان وربما كان التألم بالدم ممدوحاً اذا كان الذام من أمل البصيرة في الدين ، فإن ذمه يدل على وجود نقصان فيه ، فينبغي أن يتألم منه وينشعر لدفعه .

٤ - أو كون الناس شهداء يوم القيامة ، كما ورد فيجوز الاخفاء ثلثاً يشهدوا عليه يوم القيامة .

- ٥ - أو خوف أن يقصد بشر أو سوء إذا عرف ذنبه .
- ٦ - أو خوف صيرورة الذام عاصياً يلزمه ، وهذا من كمال الإيمان ويعرف بنسوية ذمه وضم غيره .
- ٧ - أو خوف سقوط وقع المعاصي من نفسه أو اقتداء الغير به فيها وهذه العلة هي المبيحة لإظهار الطاعة ، ويختص ذلك بمن يقتدى به من الأئمة وامثالهم ، وهذه العلة ينبغي أن يتقوى العاصي بمعصيته من أهله وولده أيضاً ، لكلا يقتلوا به فيها .
- ٨ - أوجه محبة الناس له لا للتوصل بها إلى الأغراض الدنيوية ، بل ليستدل بها على محبة الله تعالى له ، لأن من أحبه الله تعالى جعله محبوباً في قلوب الناس .
- ٩ - أو مجرد الحياء من ظهور قبائحهم ، وهو غير خوف الذم والقصد بالشر ، إذ هو من فضائل الأخلاق ومن كرم الطبع ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « الحياء خير كله » . وقال الصادق - عليه السلام - : « الحياء شعبة من الإيمان » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إن الله تعالى يحب الحيي الحليم » . ومن صدر عنه فسق ولم يبال بظهوره للناس ، فقد جمع إلى الفسق الهتك وعدم الحياء - أعني الوقاحة - ، فهو أسوأ حالاً ممن يفسق ويستحي فيستره .
- ثم كثيراً ما يشتبه الحياء بالرياء ، فيدعى من يرائي بأنه يستحي ، وأن تركه السببات أو إخفاءها أو تحسينه للمبادات إما هو لأجل الحياء من الناس دون الرياء ، وذلك كذب ، وبيان ذلك : أن الحياء خلق ينبعث من الطبع الكريم ، ويمكن أن يهيج حقيقته داعية للرياء فيرائي معه ويمكن أن يهيج داعية الاخلاص فيجمعه إليه . مثلاً من طلب صديقه قرضاً ، فإن رده صريحاً من غير مبالاة ومن دون أن يعمل ارتكب الوقاحة وعدم الحياء .

وان اعطاه بمجرد انقباض نفسه من استئثار قبح رده مشافهة من دون
 رغبة في الثواب ولا خوف من ذمه أوجب الى مدحه حتى لو طلبه مراسلة
 أو بتوسط غيره من الأجانب لرده ، فاعطاه هذا صادر عن مجرد الحياء
 من دون ثرب رياء أو اخلاص عليه . وان تعسر عليه الرد للحياء وكان
 ماني نفسه من البخل مانعاً من الاعطاء فحدث خاطر الرياء ، ويخاطب
 نفسه بأنه ينبغي أن تعطيه حتى يمدحك بالسخاء ولا يذمك بالبخل فاعطاه
 لذلك فهو مزج الرياء بالحياء ، والمحرك للسريراء هو هيجان الحياء . وان
 تعسر عليه الرد للحياء والاعطاء للبخل ، فهيج باعث الاخلاص ، ويقول
 له : ان الصدقة بواحدة والقرض بثمانية ، ففيه اجر عظيم ، وادخال السرور
 على قلب مسلم صدق من أقرب القربات ، فسخت نفسه بالاعطاء ، فهو
 جمع بين الحياء والاخلاص ثم الحياء لا يكون إلا في القبايح الشرعية أو العقلية
 أو العرفية ، كالبخل ومقارفة الذنوب والظلم وصدور بعض الحركات
 القبيحة عرفاً في المحافل ، والرياء يكون في المباحات أيضاً ، حتى انه لو عاد
 الضاحك الى الانقباض والمستعجل في المشي الى الهدوء بعد اطلاق الناس
 كان مرائياً ، وربما ظن أن باعث ذلك هو الحياء وهو الجهل ، إذ باعثه
 مجرد الرياء . وما قيل : إن بعض الحياء ضعف ، فالمراد أن الحياء مما
 ليس بقبيح ناش من ضعف النفس ، كالحياء من وعظ الناس واقامة الصلاة
 ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الا إذا وجد عذر يحسن الحياء
 معه ، كأن يشاهد مصيبة من شيخ فاستحي من شيعته أن ينكر عليه ، لأن
 من اجل الله اجلال ذي الشية المسلم ، ولو استحي من الله ولا يضع
 الأمر بالمعروف لكان أحسن . وأقرباء النفوس من أهل الإيمان يؤثرون
 الحياء من الله على الحياء من الخلق ، وأما ضعفاء النفوس منهم فقد لا يقدر
 على ذلك .

فصل

متعلقات الرياء

الرياء إما باصل الإيمان ، وهو اظهار الشهادتين مع التكذيب باطناً وهذا هو كفر النفاق ، وقد كان في صدر الاسلام كثيراً ، وقل ما يوجد في أمثال زماننا ، وإن كثّر فيه انكار بعض ضروريات الدين ، كالجنة والنار والثواب والعقاب واعتقاد طي بساط احكام الشرع باطناً ، مبالاً الى قول الملاحدة وأهل الالهاحة ، مع اظهار الخلاف ظاهراً ، وهذا أيضاً معدود من كفر النفاق ، وصاحبه ينسل عن الدين محله بالنار . وصاحب كفر النفاق مطلقاً أسوأ حالاً من الكافر المحارب ، لأنه جمع بين الكفر الباطن والنفاق الظاهر . أو باصول العبادات مع التصديق باصل الدين ، كأن يصلي في الملأ دون الخلوة ، ويصوم مع اطلاق الناس عليه ويفطر بدونه ، ومشكك وإن لم ينسل من أصل الدين ، إلا أنه شر المسلمين ، لترجيحه الخلق على الخالق ، وكون التقرب اليهم أحب من التقرب لديه وكون خوفه من ذمهم أشد من خوفه من عقابه سبحانه . أو بالنوافل والسنن ، وهذا أيضاً مذموم مهلك ، ولكنه دون ما قبله ، لأن صاحبه وإن قدم مدح الخلق على مدح الخالق ، إلا أنه لم يقدم خوف ذمهم على خوف عقابه ، لعدم ترتب عقاب على ترك النافلة . أو بأوصاف العبادة الواجبة أو المستحبة ، كفعل ما في تركه نقصان أو كراهة أو ترك ما في فعله أحدهما أو بزيادات خارجة عن نفس النوافل ، كحضوره الجماعة قبل القوم وقصده الصف الاول ، وأمثال ذلك . وكل ذلك مذموم ، إلا أن بعضه أشد من بعض .

فصل

(بواعث الرياء)

باعت الرياء إما التمكن من المعصية ، كإظهار الورع والتقوى لنفوس إليه الحكومة والقضاء ، لئال الجاه والاستيلاء ، ومحكم بالجور ، وبأخذ الرشا ، أو تسلل إليه للودائع والصدقات وأموال البناني وأمثال ذلك فيأخذ لنفسه منها ما يقدر عليها ، وكحضوره مجالس العلم والوعظ والتعزية للملاحظة النسوان والعصبيان ، وهذا أشد درجات الرياء اثماً ، ويقرب منه إظهار الديانة والتقوى ليدفع عن نفسه تهمة ما اقترفه من الجرائم ، أو نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا ، كالاشتغال بالوعظ والتذكير والإمامة والتدريس وإظهار الصلاح والورع ، لتستبدل له الأموال وترهب في تزويجه النسوان أو خوف أن ينظر إليه بعين التقص والحقارة ، أو ينسب إلى الكسالة والبطالة كترك العجلة والضحك بعد اطلاع الناس عليه ، خوفاً من أن يعرف باللهو والهلزل فيستحقق ، وكالقيام للتهجد وإداء النوافل إذا وقع بين المنتهجين والمتنفلين لئلا ينسب إلى الكسالة ، ولو خلل بنفسه لم يتنفل مطلقاً ، وكذا الامتناع من الأكل والشرب في اليوم الذي يصام فيه تطوعاً ونصرجه بأن صائم ، خوفاً من أن ينسب إلى البطالة ، وربما لم يصرح بكونه صائماً ، بل يقول : لي عذر ، وحينئذ قد جمع بين رياءين بكونه صائماً ، والرياء بكونه مخلصاً غير مرء . ثم إن ألبانه الكسالة والشهوة إلى عدم القيام إلى النوافل وعدم الصبر عن الأكل والشرب ، ذكر لنفسه عذراً تصريحاً أو تعريضاً ، كأن يتعلل الترك بمرض أو ضعف أو شدة العطش أو تطيب خاطر قلان ، وقس عليها غيرها من الكليات والاعذار ، فإنها لا تسبق إلى اللسان إلا لرسوخ عرق الرياء في النفس ، والمخلص لا يريد

عبر الله والتقرب إليه ، ولا يعتنى بالخلق وحصول المصلحة في قلوبهم ، فان لم يصم لم يجب أن يعتقد غيره فيه ما يخالف علم الله ليكون ملبساً ، وان صام فتم يعلم الله ولم يشرك فيه غيره . ثم هذه البواعث لما كان بعضها صادراً من رداة قوة الغضب وبعضها من رداة قوة الشهوة ، ويكون بعض أنواع الرياء من ردائل الاولى وبعضها من ردائل الثانية .

تنبيه

(الرياء الجلي والخفي)

الرياء جلي وخفي ، والجلي : ما يبعث على العمل لولا قصد الثواب والخفي : ما لا يبعثه بمجرده إلا أنه يخفف العمل الذي أريد به التقرب في الخلوة ، ويعرف بالسرور اذا اطلع عليه الناس ، لا للمقاصد المتقدمة ، بل لطلب نوع منزلة في قلوب الناس ، ويتوقع التعظيم والثوقير وقضاء الجرائع منهم ووجدان الاستبعاد من نفسه لو قصر في احترامه ، كأن نفسه تنفضي الاكرام والاحترام على الطاعة التي اخذها مع أنه لم يطلع عليه أحد . ولا شك أن هذا النفاضي لا ينفك عن شوب خفي من الرياء أخفى من ديبب النمل ، ولو كان عنده وجود الطاعة كعلمها في كل ما يتعلق بالخلق وقنع يعلم الله فيها لم يكن لهذا التوقع وجه . فعلمة خلوص العمل من الرياء ألا يجد تفرقة بين أن يطلع على عبادته انسان أو بهيمة ، ومهما وجد تفرقة في ذلك فلا يكون متفكاً عن توقع ما (عن) (١) الناس في طاعته ، وذلك مما يحبط العمل . قال أمير المؤمنين . عليه السلام - :
« إن الله تعالى يقول لقراء يوم القيامة : ألم يكن يرخص عليكم السر ؟

(١) كذا في النسخ ، ولعل (عند) مكان (عن) .

ألم تكونوا تبدأون بالسلام ؟ ألم تكونوا تقضى لكم الحاجج ؟ فلا اجر لكم ، قد استوفيتم أجوركم .

فصل

(كيف يفسد الرياء للعمل)

لو عقد العمل على الاخلاص واستمر الى الفراغ ، لم يحبطه السرور بظهوره بعده ، لا من قبله كما دل عليه بعض الظواهر السالفة . ولا يعصى به أيضاً إن كان لأجل أحد المقاصد السالفة ، ويكتب له معصية إن كان لظنه حصول منزلة له في القلوب . ولو كان ظهوره بعده من نفسه بالتحدث مع الرعية والسرور بذلك ، فربما قبل باحباطه العمل ، إذ حب التحدث به يدل على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد خفى من الرياء . وقد أيد ذلك بما روى : « أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إني صمت الدهر . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : لا صمت ولا افطرت ، وما روى : « أن ابن مسعود سمع رجلاً يقول : قرأت البقرة سورة البقرة . فقال : ذلك حفظه منها . »

والظاهر أنه لا يحبط عمله ، بل يثاب عليه ، وإن عوقب على ما صدر منه بعد الفراغ من الرياء . والتعليل لو تم لا يفيد البطلان ، إذ العقسد الذي لم يشعر به صاحبه لا يؤخذ به ، وإلا لزم التكليف بالحال . والخبر لو صح فأنكاره صلى الله عليه وآله وسلم لأجل كراهية صوم الدهر لا لإظهاره . وقول ابن مسعود لو ثبت لا حجة فيه .

ولو عقد العمل على الاخلاص ، وورد في اثائه وارد السرور باطلاع بعض الناس عليه ، فإن لم يكن باعثاً على العمل ومؤثراً فيه بحيث لو لم يحدث لأتم العمل على الاخلاص من غير فتور ، وكان أيضاً لأحد المقاصد

الصحيحة المتقدمة ، فلا بطلان ولا أثم ، لما تقدم من الأخبار . وإن لم يكن باعثاً ولكن لم يكن لشيء من المقاصد المذكورة ، بل كان لظنه نيل الجاه أو المال بالظهور ، فالحن بطلان العمل وكونه آثماً للعمومات السالفة وإن كان باعثاً ومؤثراً فهو الرباء المحرم ، سواء كان غالياً على قصد التقرب أو مساوياً له أو مغلوباً عنه ، فيحبط العمل وعليه الاعادة أو كان فريضة ، لما تقدم من العمومات ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « العمل كالوعاء » إذا طاب آخره طاب أوله . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من رآه يعمله ساعة » حبط عمله الذي كان قبله . ثم هذا في العمل المركب الذي له اجزاء ، ويتوقف صحته على صحة كل واحد منها ، كالصوم والصلاة والحج . وأما العمل الذي كل جزء منه منفرد ، كالصدقة والقراءة ، فما بطراً من الرباء في اثنتائه إنما يفسد الباقي دون الماضي فطرؤه فيه في الاثناة بالنسبة الى الماضي كطروئه بعد الفراغ في الاول . وهذا حكم الرباء الطارئ بعد عقد الطاعة على الاخلاص أو قبله سواء لم يرجع عنه حتى يتمها ، أو ندم بعده في الاثناة أيضاً ورجع واستغفر وأما المقارن حال العقد ، بأن يتبدى بالصلاة مثلاً على قصد الرباء ، فإن آثمها عليه فلا خلاف في كونه آثماً وعدم الاعتماد بها . وإن ندم عليه في الاثناة ورجع واستغفر ، فإن مجرد القصد الى الغير الباحث الى اطلاع الناس لبعض المقاصد المتقدمة وارتياحه به فلا بأس به ولا يحبط العمل ، وإن كان غير ذلك أفسده ، سواء في ذلك جميع شقوقه المتقدمة ، كما علم وجهه .

فائمة

(شوائب الرياء مبطلات للعمل)

لما كان المخاط في الاعمال ، صحة وفساداً ، هو القصد والية ، إذ الاعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ، فكل عمل تدخله شوائب الرياء فهو فاسد ، سواء وقع سرّاً او علانية ، وكل عمل كان خالصاً لله وأمن صاحبه من دخول الرياء فيه فلا بأس بأسراره ولا باظهاره . ثم لو تعلق قصد صحيح باظهار نفس العمل أو التحدث به بعد الفراغ عنه ، كترغيب الناس في الخير وتنبيههم على الاقتداء به فيه ، كان اظهاره أفضل من اسراره بشرط عدم اشتغاله على رياء أو فساد آخر ، كاهانة الفقير في التصديق ، راو اشمع على شيء من ذلك ، كان اسراره أفضل من اعلانه وبذلك يجمع بين الأقوال والأخبار .

والحاصل : أنه متى افكك القلب عن شوائب الرياء ، بحيث يتم الاخلاص على وجه واحد في الحالتين ، فافيه القدوة وهو العلانية أفضل ومهما حصلت فيه شوائب الرياء لم ينفعه اقتداء غيره ، لكونه مهلكاً له ، فالسر أفضل منه . فعل من يظهر العمل أن يعلم او يظن انه يقتدى به وان يراقب قلبه لئلا يكون فيه حب الرياء الخفى ، فربما اظهر العمل لعذر الاقتداء وكان في نفسه قصد التجميل بالعمل وكونه مقتدى به ، وهذا حال كل من يظهر العمل ، إلا من أيدته الله بقوة النفس وخلوص النية ، فلا ينبغي لضعيف النفس أن يخدع نفسه فيضل ويضل وبذلك من حيث لا يشعر . فان الضعيف مثاله مثال الفريق الذي يعلم صباه ضعيفة فينظر الى جماعة من الفرقي فيرحمهم ، وأقبل عليهم لينجيهم فشبثوا به ،

وهلك وهلكوا . وهذه المواضع مزال أقدام العلماء والعباد ، فانهم يتشبهون بالاقوياء في الاظهار ولا تقوى قلوبهم على الاخلاص ، فتحبط اجورهم بالرياء . ودرك ذلك غامض جداً لا يبالغ الا الخائفون في غمرات علم الاخلاق : ويعرف الخلوص في ذلك بالآ يتفاوت حاله باقتداء الناس به وبغيره من اقرانه وامثاله ، فان كان قلبه أميل الى أن يكون هو المقتدى به ، فإظهاره العمل غير خال عن شوائب الرياء .

إخاط

لما علمت أن المناط في صحة الأعمال وفسادها هو القصد والنية ، تعلم أن كل عمل لم يكن خالصاً لوجه الله وأريد به غيره سبحانه ينبغي أن يترك ويعرض عنه ، وإن كان خالصاً له تعالى مقصوداً على قصد صحيح لا ينبغي تركه مجرد بعض الوسوس والخواطر الشيطانية ، فان الشيطان يدعو أولاً الى ترك العمل فان لم يجب يدعو الى الرياء ، فاذا أيس منه يقول : هذا العمل ليس خالصاً ، بل هو رياء ، فأى فائدة منه ١٩ .

ثم الأعمال إما من الطاعات اللازمة التي لا تنطق لها بالغير ، كالصلاة والصوم والحج وأمثالها ، أو من الطاعات المتعبدية التي لها تعلق بالخلق ، كالإمامة والقضاء والحكومة والافتاء والوعظ والتذكير والتعليم والتدريس وانفاق المال وغير ذلك .

والقسم الأول : إن دخله الرياء قبل الفعل ، بأن يكون باعته الرياء دون الخلوص والقربة ، فينبغي أن يترك ولا بشرع فيه ، وإن دخله بعد العقد أو معه ، فلا ينبغي أن يترك ، لأنه وجد له باعث ديني ، وإنما طراه باعث الرياء ، فليجاهد في دفع الرياء وتحصيل الاخلاص ، ويرد نفسه اليه قهراً بالمعالجات التي تذكرها . ومهما كان في المجاهدة مع نفسه

معانياً لها قاهراً عليها في ميلها الى الرياء ، ووجد من طبعه كراهية هذا الميل ، فالنجاة في حقه مرجوة ، ولعل الله يسامحه بعظيم رحمته . وأما اذا لم يكن في مقام المجاهدة، ولم يكن كارهاً مما يجد في نفسه من الميل الى الرياء بل أعطى زمام الاختيار الى النفس الامارة ، وهي ترائي في الاعمال ، وهو يتبعها في ذلك من غير قهر عليها وكراهية تقطعها ، فلا ريب في فساد أعماله وأولوية تركها ، وان كان باعثها ابتداء محض القربة ودخلها الرياء مع العقد أو بعده .

وأما القسم الثاني : المتعلق بالخلق - انتهى امامة الصلاة والقضاء والتدريس والافتاء والوعظ والارشاد وأمثال ذلك - فانهطارها عظيمة ، ومثورتها جسيمة . فمن له أهليه ذلك من حيث العلم - ان كان ذا نفس قوية لا يعتني بالناس ولا تزهجها وسادس الخناس وله معرفة تامة بعظمة ربه وقدرته وسائر صفاته الكريمة ، بحيث شغله ذلك عن الالتفات الى الخلق وما في أيديهم حتى يرائي لأجلهم أو يختار رضاهم على رضا ربه - فالأولى لئله ألا يترك هذه المناصب ليفوز بثروتها العظيمة . وان كان ذا نفس ضعيفة ، كخيط مرسل في الهواء تقبثها (١) الريح مرة هكذا ومرة هكذا فهو لا يأمن الرياء وسائر اخطارها - فاللزام لئله تركها . ولذلك كان أهل اليقين من السلف يتدافعون هذه المناصب ما وجدوا اليه سبيلاً . وورد ماورد من الأنبياء في عظم خطرها وكثرة آفاتها ولزوم التثبت والاحتياط لمن يزاولها وما ورد من الوعيد الشديد في حق علماء السوء يكفي لزوم الحذر عن فن العلم وغوائله . وما يقسم ظهور أمثالنا من الذين يقولون مالا يعلمون ويأمرون بما لا يفعلون ، قول عيسى بن مريم - عليها السلام - : « يا علماء السوء ! تصومون وتصلون وتصدقون ولا تفعلون ما تؤمرون !

(١) وفي نسخة الخطبة (تعليها) .

وتدرسون مالا تعلمون فيا سوء ما تحكمون ! تتوبون بالقول والاماني ،
وتعملون بالهوى ، وما يغني عنكم أن تتقوا جلودكم وقلوبكم دنس ! بحق
أقول لكم : لانكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه النخالة
كذلك انتم ! تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الفل في صدوركم ! يا عبيد
الدنيا ! كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهرته ولا تنقطع منها
رغبته ! بحق أقول لكم : إن قسوتكم تبكي من اعمالكم ، جعلتم الدنيا
تحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم بحق أقول لكم : أفسدتم آخرتكم
بصلاح دنياكم ، فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة ! فأي ناس
أخس منكم لو تعلمون ! وبلكم أحق من تصفون الطريق للمدبلجين وتقيمون
في محلة المشجدين كأنكم تدعون أهل الدنيا ليركوها لكم ! مهلا مهلا !
وبلكم ! ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوه
وحش مظلم ! كذلك لا يغني حكم أن يكون نور العلم بأفواهكم واجوافكم
منه وحشة معطلة . يا عبيد الدنيا ! نولك الدنيا أن تقلمكم عن اصولكم
فتلقيكم على وجوهكم ، ثم تكبكم على مناخركم ، ثم تأخذ خطاياكم
بنواصيركم ! بدفعكم العلم من خلفكم ، ثم يسلمكم الى الملك الديان حفاة
حراة فرادى ! فيوقفكم على سوائتكم ، ثم يخزيكم ، سوء أعمالكم !! (١) ،
هذا ويعرف الصادق المخلص من أهل هذه المناصب بأنه اذا ظهر من هر
أعدل وأحسن وعظاً وأكثر علماً منه وأشد قبولاً للناس فرح به ولم يحسده
واذا حضر الاكابر والأعظم مجلسه أوقفوا به لم يتغير كلامه ولم يتفاوت
حاله ، بل يبقى على ما كان عليه ، وينظر الى عباد الله بعين واحدة .

(١) روى هذا الحديث في (احياء العلوم) : ٣ / ٢٨١ ، فصححه عليه

وهو يرويه عن (الحارث المحاسبي) .

تنبيه

لما عرفت حقيقة الرياء ، تعلم أنه إذا صار عمل بعض الصالحين أو قولهم محرّكا لغيرهم على الاشتغال بالطاعة لم تكن هذه الطاعة رياء إذا عقدت على الخلوص ، وإن لم يكن هذا الغير ليفعل هذه الطاعة إذا لم يشاهدها من بعض الصالحين أو لم يسمعها منه . فن لم تكن عادته التهجّد وبات مع قوم متهجدين في موضع ، فإذا قاموا للتهجّد إبعث نشاطه للموافقة ووافقهم في التهجّد ، ولم يكن ذلك رياء بعد أن يكون قصده منه الثواب والتقرب إلى الله ، إذ كل مؤمن راغب في عبادة الله وفي قيام الليل ، ولكن قد تعرفه المواقف وتحميه الخفلة ، فإذا شاهد قوماً يتهجّدون ربما صارت مشاهد طاعتهم سبباً لزوال خفته ، كما يصير قولهم ووعظهم سبباً لذلك ، فيتحرك باعث الدين دون الرياء ويدعوه إلى موافقتهم . وربما كان الموضع مما ليس فيه عائق ، فيغتنم الفرصة ويبعث ما فيه من الإيمان إلى الطاعة . ونس على التهجّد غيره : من الصوم ، والصدقة ، والقراءة والذكر ، وغيرها من أعمال البر .

فصل

علاج الرياء

لما كانت الأسباب المباشرة على الرياء هي حب لذة المديح والفرار من ألم الذم والطمع بما في أيدي الناس ، فالطريق في علاجه أن يقطع هذه الأسباب وقد تقدم طريق العلاج في قطع الأولين ، ويأتي طريق إزالة الثالث . وما نذكره هنا من العلاج العلمي للرياء ، هو أن يعلم أن الشيء إنما يرغب فيه لكونه نافعا ، وإذا علم أنه ضار ليعرض عنه البتة ، وحينئذ

فينبغي لكل مؤمن أن يتذكر مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله وما يتعرض له من المقت والعذاب ومتى تذكر ذلك وقابل ما يحصل له في الدنيا من الناس الذين رآهم لأجلهم بما يفوته في الآخرة من ثواب الاعمال ، ترك الرياء لأعماله ، مع أن العمل الواحد ربما ترجع به كفة حسنة لو خالص فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة السيئات ، فترجع به ويهوى إلى الدار .

هنا مع أن المرأى في الدنيا منشئت لهم متفرق البال بسبب ملاحظة قلوب الناس ، فإن رضاهم غاية لا تدرك ، وكلما يرضى به فريق يسخط به فريق ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أيضاً . ثم أي غرض له في مدحهم وإثارة ذم الله لأجل مدحهم ولا بزيده مدحهم رزقا ولا اجلالا ولا ينفعه يوم فقره وفاقده وهو يوم القيامة ؟ ومن كان رباؤه لأجل الطمع بما في ايدي الناس ، ينبغي أن يعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والاعطاء ، وإن الخلق مضطرون فيه ، ولا رازق إلا الله ، ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخسة ، وإن وصل إلى المراد لم يخل من المنة والمهانة ، وإذا قرر ذلك في نفسه ولم يكن منكراً لأمره ، زالت غفلته وفرت عن الرياء رغبته وأقبل على الله بقلبه ، وانقطع بشرائره إلى جناب ربه . ويكفيه أن يعلم أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء واظهار الاخلاص لقتلوه ، وسيكشف الله عن سره حتى يبفضه اليهم ولو أحلص الله لكشف الله لهم اخلاصه وحبه اليهم وسخرهم له ، وأطلق ألسنتهم بمدحه وثنائه ، مع أنه لا يحصل له كمال بمدحهم ولا نقصان بدمهم ثم من تنور قلبه بنور الإيمان واتشرح صدره باليقين والعرفان ، وعرف معنى الواجب وحقيقة الممكن ، وثيقن بأن الواجب - أي الحقيقة التي تنفي بنفس ذاته التحقق والبقاء ، وهو صرف الوجود - يجب أن

يكون تاماً فوق التام ، ولا يتصور حقيقة آتم كآلامنه ، والحقيقة التي هذا شأنها يجب أن يكون ماسواها بأسره مستنداً إليها وصادراً عنها على أشرف أنحاء الصنور وأقواما . وهذا النحو الأشرف الأقوى الذي لا يتصور نحوه أقوى منه في الاختراع وأدل منه على كمال عظيمة الموجد وقدرته ، وهو كون ماسواه سبحانه من الموجودات ، إما اعتبارات وشهادات لدرجات ذاته واشتراقات لتجليات صفاته ، كما ذهب إليه قوم ، أو كونها ماهيات امكانية اختراعية علماً وحيثاً صادرة عن سبحانه بوجودات خاصة متعددة ارتباطية بمحض ارادته ومشئته ، كما ذهب إليه آخرون (١) ولو لم يكن غيره من الموجودات مستنداً إليه على أقوى أنحاء الاستناد ، لم يكن تاماً فوق التام ، اذ تكون الذات التي يستند الكل إليها باحد النحوين اكل منه واشرف . واذا عرف أنه سبحانه كذلك ، يعرف أنه ليس في الوجود حقيقة أحد سواه وغيره حقيقة العدم وما له من الوجود والظهور ، منه سبحانه ، وبعد هذه المعرفة لا يختار غيره تعالى عليه ، ويعلم أن العباد كلهم

(١) القول الاول مبني على اصالة الوجود ، والثاني على اصالة الماهية . وهذا البحث الذي ذكره المؤلف من دقائق الفلسفة الالهية واعلاها ولقد احسن فيه البيان جداً . فانه مبني على فهم معنى واجب الوجود لذاته ، وهو الذي يكون ذاته بذاته ، مع قطع النظر عن كل ماعداء ، ومن حيث هو هو منشأ لانتزاع انه موجود ، فالملك يجب ان يكون صرف الوجود انه لا شيء له الوجود إلا لكان ممكناً ، ويجب أن يكون متصفاً بجميع الكمالات بل اكل الكمالات ومن جعلتها ان تكون الموجودات مستندة اليه على اقوى أنحاء الاستناد . واذا لم يتصف بجميع الكمالات لا يتصف باعدامها ، فيدخل في حقيقة العدم ، فلم يكن صرف الوجود ، فلم يكن واجب الوجود لذاته ، وهذا خلاف الفرض ، أوبهذه الطريقة يستدل على اتصافه بجميع صفات الجمال والجلال .

عجزة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا ، ولا يملكون موتا ولا حياة ، فلا يتغير قلبه بمشاهدة الخلق ، ولا يلتفت اليهم إلا بمخاطرات ضعيفة لا يشق عليه ازالتها ، فيعمل عمل من لو كان على وجه الأرض وحده لكان بعمله وأما العلاج العملي، فهو أن يعود نفسه على إخفاء العبادات وإخلاق الابواب دونها ، كما تطلق الابواب دون الفواحش ، حتى يقنع قلبه بعلم الله وإطلاعه على عبادته ، ولا تنازعه النفس الى طلب علم غير الله به . وذلك وإن شق في بداية المهادنة ، لكن اذا صبر عليه مدة بالتكليف سقط عنه ثقله وهان عليه بتواصل الطاف الله وما يجده به عبادة من حسن التوفيق والتأييد :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » (١) .

فن العبد المهادن من الله الهداية :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » (٢) .

تحريم

القالع ، يمارس الرياء من قلبه بقطع الطمع واستحقار مدح الناس وذمهم ربما لا يتركه الشيطان ، (لا) سببا في اثناء العبادة ، فعارضه بمخاطرات الرياء ونزغاته ، حتى يحدث في قلبه ميلا خفيا الى الرياء وحباً له . والحق أن ذلك ليس من الرياء المحرم ، ولا تفسد به العبادة ، مع كونه كارهها

(١) الرعد ، الآية : ١١ .

(٢) التوبة ، الآية ١٢٠ .

هذا الميل والمحبة وقاهراً على نفسه ماقتاً لها في تأثرها ونهيها عن فريضة الشيطان ومنازعا للشيطان ومجاهداً إياه لدفع خطراته ، لأن الله لم يكلف عباده إلا ما يطيقون ، وإيسر في وسعهم منع الشيطان عن نزغاته ولا قمع الطبع حتى لا يميل إلى شهواته ، وغاية ما يقدرُونَ عليه أن يقابلوا نزغاته وميل الطبع بالكراهة والقهر على النفس في هذا الميل ، مع المجاهدة في دفع ذلك بتذكر المعالجات المقررة لدفع الرياء والوساوس ، وإذا حساوا ذلك أدوا ما يجب عليهم . ويدل على ذلك أيضاً ما تقدم من الأخبار الدالة على عدم الملائمة بمجرد الوسوسة ، وقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة » . فوسوسة الشيطان وميل النفس لا يضران مع ردهما بالكراهة والإباء ، إذ الوسوس والخواطر والتذكريات والتخيلات المهيجة للرياء من الشيطان ، والميل والرغبة بعد تلك الخواطر من النفس ، والإباء والكراهة من الإيمان ومن آثار العقل فلا يضر ما من النفس والشيطان إذا قوبل بما من العقل والإيمان . ولذا قال بعض الأكابر « ما كان من نفسك فكرته نفسك لنفسك ، فلا يضرك ما هو من عدوك وما كان من نفسك فريضته نفسك لنفسك فعائنها عليه » .

ثم الطرق المتصورة في دفع خطرات الرياء في أثناء العبادة مع كراهتها أربع :

الاول - أن يشتغل بمجادلة الشيطان في رد نزغاته ، وبطيل معه

الجدال .

الثانية - أن يقتصر على تكذيب الشيطان ودفعه من غير اشتغال

بمجادلته .

الثالثة - ألا يشتغل بتكذيبه أيضاً ، بل يكتفى بما قرر في عقد ضميره

من كراهة الرياء وكذب الشيطان ، فيستمر على ما كان عليه مستصحياً له

غير مشتغل بالمخاصمة والتكذيب .

الرابعة - أن يزيد فيها هو فيه من الاخلاص والاشتغال بالله ، أو ما يؤدي اليها ، كاخفاء العبادة والصدقة غيظا للشيطان ، لأن ذلك يغيظ الشيطان ويوجب بأسه ، ومنها عرف من العبد هذه العادة ، كف عنه خوفاً من أن يزيد في حسنته .

ولا ريب في أن الاشتغال بالمجاهدة والتكذيب وإطالتها يمنع الحضور ويصد عن التوجه الى الله ، وهو نقصان لأهل السلوك ، فالصواب لكل مؤمن أن يقرر دائماً في عقد ضميره كراهية الرياء وتكذيب الشيطان ويهزم أبداً كل أنه إذا نهجم عليه الشيطان وعارضه بنزغات الرياء زاد ما هو فيه مما يغيظ الشيطان ويوجب بأسه ، فإذا حدثت خطرات الشيطان في الاثناء اكتفى بما عقد عليه أولاً مستصحباً له ، وزاد في الاخلاص وما يؤدي اليه فإن ذلك يوجب قنوط الشيطان . وإذا عرف للعبد بهذه الصفة لا يتعرض له لئلا يزيد فيها يغيظه . وينبغي لكل مؤمن أن يكون هذا ديدنه في جميع الصفات والملكات ، مثلاً إذا حصل اليقين واليقينة الجازمة بالمبدأ وصفاته الكتابية ، وقرر ذلك في نفسه ، وأثبت في قلبه كراهية الشك وخطور الوسوس ، فإذا حدث بعض الوسوس في أثناء عبادة أو غيرها ، ينبغي ألا يشتغل بطول المجاهدة مع الشيطان ، ويكفى بما تقرر في قلبه من اليقين وكراهية الشك والوسوسة ، معتقداً بأن هذه الوسوس لا أصل لها ولا عبرة بها . وكذا إذا قرر في نفسه النصيحة للمسلمين وكراهية الحسد ، فإذا أوقع الشيطان نزغات الحسد في قلبه ، ينبغي ألا يلتفت اليها ، ويستصعب ما كان عليه من النصيحة والكراهية ، وقس عليها سائر الصفات والأخلاق ، ثم مثل من يشتغل بطول المجاهدة مع الشيطان مثل من قصد مجلساً من مجالس العلم والوعظ لينال فائدة وهداية فعارضه ضال فاسق ودعاه الى

مجلس متى دأب وانكر عليه ، فاذا عرف الفضال إياه ، اشتغل بالمجادلة معه ، وهو أيضاً يساعده على ذلك ليرد ضلاله ، ظاناً أن ذلك مصلحته مع أنه غرض الفضال إذ قصده من المجادلة أن يؤخره عن نيل مقصوده . ومثل من يشتغل بالكذب مثل من لا يشتغل بالقتال مع الفضال بعد دعوته الى مجلس الضلال ، بل وقف بقدر أن يدفع في منحره ، وذهب مستعجلاً ففرح الفضال بقدر توقفه للدفع . ومثل من يكفى بهقد الضمير مثل من لم يلتفت الى الفضال بعد دعوته أصلاً ، واستمر على ما كان عليه من المشي ومثل من يزيد فيها كان له من الاخلاص أو ما يؤدي اليه مثل من يزيد في عجلته بعد دعوته ليخبطه . ولا ريب في أن الفضال يمكن أن يماره الجميع في الدعوة الى الضلالة اذا مروا عليه مرة اخرى إلا الأخير ، بحالة أن يزاد فائدة باستعجاله .

وصل

الاخلاص وحقيقته

خدم الرباء : الاخلاص ، وهو تجريد القصد عن الشوائب كلها . فمن عمل طاعة رياء فهو مرء مطلق ، ومن عملها وانضم الى قصد القربة قصد غرض دنيوي انضماماً خبير مستقل فعمله مشوب غير خالص ، كقصد الانتفاع بالحمة من الصوم ، وقصد التخلص من مؤنة العبد أو سوء خلقه من عتقه ، وقصد صحة المزاج أو التخلص من بعض الشرور والاحزان من الحج ، وقصد المزة بين الناس أو سهولة طلب المال من تعلم العلم ، وقصد النظافة والتبريد وطيب الرائحة من الوضوء والغسل ، والتخلص عن ابرام السائل من التصديق عليه ، وهكذا . فمضى كان باحث الطاعة هو التصرب ولكن انضافت اليه خطرة من هذه الخطرات ، خرج عمله من الاخلاص

فالإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها ، كثيرها وقليلها والمخلص من يكون عمله محض التقرب الى الله سبحانه ، من دون قصد شيء آخر أصلاً .

ثم أعلى مراتب الإخلاص - وهو الإخلاص المطلق والإخلاص الصديقين -
 إرادة محض وجه الله سبحانه من العمل ، دون توقع غرض في الدارين
 ولا يتحقق إلا بحب لله تعالى مستهتراً به ، مستغرق الهم بعظمته وجلاله
 بحيث لم يكن ملتفتاً الى الدنيا مطلقاً . وأدناها - وهو الإخلاص الإضافي -
 قصد الثواب والاستخلاص من العذاب ، وقد أشار سيد الرسل - صلى
 الله عليه وآله - الى حقيقة الإخلاص بقوله : « هو أن تقول ربى الله
 ثم تستقيم كما امرت (١) تعمل لله ، لا تحب أن تحمد عليه اى لا تعبد
 هواك وانفسك ، ولا تعبد إلا ربك ، وتستقيم في عبادتك كما امرت » .
 وهذا اشارة الى قطع ماموسى الله سبحانه عن مجرى النظر ، وهو الإخلاص
 حقيقاً . ويتوقف تحصيله على كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا
 والتجرد في الآخرة ، بحيث ما يغلب ذلك على القلب والتفكير في صفات
 الله تعالى وافعاله والاشتغال بمناجاته حتى يغلب على قلبه نور جلاله وعظمته
 ويستولى عليه حبه وأمنه ، وكم من اعمال يحب الانسان فيها ويظن انها
 خالصة لوجه الله تعالى ، ويكون فيها مفروراً لعدم عثوره على وجه الآفة
 فيها ، كما حكى عن بعضهم أنه قال : « قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت
 صليتها في المسجد جماعة في الصف الاول ، لأنى تأخرت يوماً لعذر وصليت
 في الصف الثاني ، فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني
 فدرت أن نظـر الناس الى في الصف الاول كان يسرنى ، وكان سبب

(١) اشارة الى قوله تعالى ، مخاطباً لنبيه - صلى الله عليه وآله - : « فاستقم

كما امرت » .

استراحة قلبي من ذلك من حيث لا اشعر . وهذا دقيق غامض ، وقلنا
تسلم الأعمال من أمثاله ، وقل من يتنبه له ، والفاطون عنه يرون حسناتهم
في الآخرة كلها سيئات ، وهم المرادون بقوله تعالى :

« وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا » (١) . « وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مَا لَمْ يَكُونُوا يَتَحَفَّيُونَ » (٢) . وبقوله : « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا » (٣) .

فصل

مدح الاخلاص

الاخلاص منزل من منزل الدين ، ومقام من مقامات الموقنين . وهو
الكبريت الأحمر ، وتوفيق الوصول اليه من الله الاكبر ، ولما ورد في
اضيقه ماورد من الآيات والأخبار ، قال الله تعالى :

« وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » (٤) .
وقال : « إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ » (٥) . وقال « إِلَّا الَّذِينَ

(١) البقرة ، الآية : ٢٢٢ .

(٢) الزمر ، الآية : ٤٧ .

(٣) الكهف ، الآية : ١٠٣ ، ١٠٤ .

(٤) البينة ، الآية : ٥ . (٥) الزمر ، الآية : ٣ .

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ۖ (١) وقال :
« فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » (٢) .

نزل فيمن يعمل لله ويحب أن يحمده عليه .

وفي الخبر القدسي : « الأخلاص سر من أسرارى ، استودعته قلب
من أحببت من عبادى » . وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -
« اخلص العمل بحزك من القلب » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « مامن
عبد يخلص العمل لله تعالى أربعين يوماً إلا ظهرت بتاييد الحكمة من قلبه
على لسانه » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ثلاث لا يغفل عنيهن ،
وحد منها قلب رجل مسلم اخلص العمل لله عز وجل . وقال أمير المؤمنين
عليه السلام : « لاتهنموا لقلة العمل ، واهتموا لقبول » . وقال أمير المؤمنين
عليه السلام : « طوبى لمن اخلص لله العبادة والدعاء ، ولم يشغل قلبه بما
ترى حينئذ ، ولم ينس ذكر الله بما تسمع اذناه ، ولم يحزن صدره بما اعطى
غيره ! » . وقال الباقر - عليه السلام - : « ما اخلص عبد الايمان بالله
أربعين يوماً - أو قال : ما أجمل عبد ذكر الله أربعين يوماً - الا زهده
الله تعالى في الدنيا وبصره دأما ودواءها ، وأثبت الحكمة في قلبه وانعلق
بها لسانه » . وقال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل -

« لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » :

(١) النساء ، الآية : ١٤٦ .

(٢) الكهف ، الآية : ١١٠ .

« ليس يعني اكثركم عملا ، ولكن اصوبكم عملا . وانما الاصابة خشية الله والنية الصادقة » .. ثم قال : « الايفاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل ، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمذك عليه أحد إلا الله عز وجل ، والنية أفضل من العمل ، ألا وإن النية هي العمل ، .. ثم تلا قوله عز وجل : قل كل يعمل على شاكلته » : يعني على نيته .

وقال الصادق - عليه السلام - : « الاخلاص (١) يجمع لواضل الاعمال وهو معنى مفتاحه القبول وتوقيفه الرضا ، فمن تقبل الله عنه ورضى عنه فهو المخلص وإن قل عمله ، ومن لا يتقبل الله منه فليس بمخلص وإن كثر عمله ، اعتباراً بآدم - عليه السلام - وإبليس . وعلامة القبول وجود الاستقامة ببذل كل المحاب مع اصابة علم كل حركة وسكون ، والمخلص ذائب روحه باذل مهجته في تقويم مابه العلم والأعمال والمعامل والمعمول بالعمل ، لأنه إذا أدرك ذلك فقد أدرك ذلك الكل ، وإذا غاب ذلك غاب الكل ، وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد كما قال الاول : هلك العاملون إلا العابدون ، وهلك العابدون إلا العالمسون وهلك العالمون إلا الصادقون ، وهلك الصادقون إلا المخلصون ، وهلك المخلصون إلا المتقون وهلك المتقون إلا الموقنون ، وأن الموقنين لعل خطر عظيم ! قال الله لنبيه - صلى الله عليه وآله - : « واحب ربك حتى يأتاك اليقين . وأدنى حد الاخلاص بذل العبد طاقته ، ثم لا يجمل لعمله عند الله قدراً فيوجب به على ربه مكافأة بعمله ، لعلمه أنه لو طالبه بوفاء حق العبودية لمجز ، وأدنى مقام المخلص في الدنيا السلامة في جميع الآقام ، وفي الآخرة النجاة

(١) صححتنا الاخبار المروية عن أهل البيت - عليهم السلام - على (الكافي)

باب الاخلاص . وعلى (الرواي) : ٣ / ٣٢٨ ، ٣٢٩ باب الاخلاص :

من النار والفوز بالجنة » (١) .

ومن تأمل في هذه الاخبار وفي غيرها مما لم يذكر ، يعلم أن الاخلاص رأس الفضائل ورئيسها ، وهو المناط في قبول الأعمال وحصنها ، ولا عبادة يعمل لا اخلاص معه ، ولا خلاص من الشيطان إلا بالاخلاص ، لقوله :

« إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ » (٢) .

وما ورد في الاسرائيليات من حكاية العابد والشيطان والشجرة مشهور وفي الكتب مسطور (٣) .

فصل

آفات الاخلاص

الآفات التي تكدر الاخلاص وتشوشه لها درجات في الظهور والخفاء اجلاها الرياء الظاهر ، وهو ظاهر . ثم تحسين العبادة والسعي في الخشوع فيها في الملا دون الخلوة ليتأسي به الناس ، ولو كان عمله هذا خالصاً لله لم يتركه في الخلوة ، إذ من يرى الخشوع وحسن العبادة خيراً لا يرتضى لغيره تركه ، فكيف يرتضى ذلك لنفسه في الخلوة ، ثم تحسينها في الخلوة أيضاً بقصد التسوية بين الخلوة والملا ، وهذا من الرياء الفاضل ، لأنه حسن عبادته في الخلوة ليحسنها في الملا ، فلا يكون فرق بينهما في التعماته فيها الى اتخلق ، اذ الاخلاص الواقعي أن تكون مشاهدة الخالق لعبادته

(١) صحيحنا الرواية على (مصباح الشريعة) : الباب ٧٧ وعلى (البحار) :

مج ١٥ : ٨٦/٢ باب الاخلاص عن (مصباح الشريعة) .

(٢) الحجر ، الآية ٤٠ .

(٣) راجع (احياء العلوم) ٣٢٢/٤ .

كشاهدة البهائم لها ، من دون تفاوت اصلا ، فكأن نفسه لا تسمع بإساءة العبادة بين اظهر الناس ، ثم يستحي من نفسه أن يكون في صورة المرائين ويظن أن ذلك يزول باستواء عيادته في الخلوة والملا ، وليس كما ظنه ، اذ زوال ذلك موقوف على عدم التفاته الى الخلق في الملا والخلوة كما لا يلتفت الى الجادات فيها مع أنه مشغول بهم بالتخلق فيها جميعاً . واخفاها أن يقول له الشيطان - وهو في العبادة في الملا بعد يأمره عن المكائد السابقة - : « أنت واقف بين يدي الله سبحانه ، فتذكر في جلاله وعظمته ، واستحي من أن ينظر الى قلبك وهو غافل عنه ! فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه » وهذا أخفى مكائد الشيطان وخداعه ، ولو كانت هذه الخطرة ناشئة عن الاخلاص لما انفكت عنه في الخلوة ولم ينقص خطورها بحالة حضور غيره وعلامة الامن من هذه الآفة : أن يكون هذا الخاطر بما يألوه في الخلوة كما يألوه في الملا ، ولا يكون حضور الغير سبباً لحضوره كما لا يكون حضور بهيمة سبباً له ، لما دام العبد يفرق في أحواله وأعماله بين مشاهدة انسان ومشاهدة بهيمة ، فهو بعد خارج عن صفو الاخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرباء ، وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من ديبب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ، كما ورد به الخبر ولا يسلم منه إلا من عصمه الله بنهي لطفه ، اذ للشيطان ملازم للمتشمرين لعبادة الله ، لا يغفل عنهم لحظة ليحملهم على الرباء في كل واحد من أفعالهم وأعمالهم .

تقسيم

الحق - كما أشير اليه - أن الشوب المزوج بالاخلاص إن كان من المقاصد الصحيحة الراجعة شرعاً لم يبطل العمل والاخلاص ولم ينقص

الأجر والثواب . اذ نية الخيرات المتعددة توجب تضاعف الثواب بحسبها وإن كان من الأغراض الدنيوية الراجعة الى حب جاه أو طمع مال فهو مبطل للعمل والثواب ، سواء كان الباعث الديني أضعف من الباعث النفسي أو مساوياً له أو أقوى منه ، لظواهر الاخبار المتقدمة . ومع ابطاله العمل يترتب عليه عقاب على حدة أيضاً ، إذ الرياء في العبادة في نفسه منهي عنه محرم ، سواء كان هو الباعث وحده أو انضم الى نية التقرب انضماماً مستقلاً أو غير مستقل ، فن ارتكبه كان أثماً لأجل الرياء في نفسه وتاركاً للعبادة من حيث دخول الرياء فيها ، فإن كانت واجبة ترتب اثم آخر على تركها إلا أن يسقطه بقضائها ، وإن كانت مستحبة لم يلزم قضاؤها ولم يترتب اثم على تركها ، بل كان اثمها منحصراً بما يترتب على الرياء في نفسه . ثم الائتم المترتب على الرياء المحض أشد واغلط من المترتب على الرياء الممزوج بالقربة ، ويتزايد اثم المزوج بحسب ازدياد قوة باعث الرياء بالنظر الى باعث الاختلاص ، وينقص بحسب نقصان ذلك .

وعلى ما ذكرناه ، فما العقد عليه اجماع الأمة من أن من خرج حاجاً ومعه تجارة صبح حجته واثيب عليه ، مع أن سفره ليس خالصاً للحج ، فالوجه فيه أن التجارة تعرض للرزق ، وهو أيضاً عبادة . وقد تقدم أن نية الخيرات المتعددة موجبة لتضاعف الثواب بحسبها ، فلا حاجة الى ما قيل : إن التاجر إنما يثاب على أعمال الحج عند انتهائه الى مكة وتجارته غير مرقونة عليه فهو خالص ، وإنما المشترك طول المسافة ، ولا ثواب فيه منها قصد تجارة ، ولا الى ما قيل : و منها كان الحج هو المحرك الأصلي وكان غرض التجارة كالملعين والتابع ، فلا ينفك نفس السفر عن الثواب ، نعم ، إذا كانت التجارة للجمع والادخار من غير حاجة ، فلا يعد أن يقال ذلك ، وكذا إذا انضم الى قصد الحج قصد التفرج ودفع الوحش عن الأهل

انضماما غير مستقل ، ومثله اذا انضم الى نية الرضوء التبرد ، والى نية الصوم قصد الحمية ، والى نية الحق للخلاص من المؤنة وسوء الخلق ، الى غير ذلك ، اذا لم تكن المنضمات مستقلة .

ومن العلماء من قال : « إن الباعثين إن تساوبا تساقطا ، وصار العمل لا له ولا عليه ، وإن كان باعث الرياء أقوى لم يكن العمل نافعا ، بل كان مضرا وموجبا للعقاب ، وإن كان عقابه أخف من عقاب الذي تجرد للرياء وإن كان باعث للتقرب أقوى فله ثواب بقدر ما فضل من لونه ، لقوله تعالى :

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (١) . وقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ » (٢)

فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير ، بل إن كان قصد التقرب غالبا على الرياء حبط منه القدر الذي يساويه وبقيت زيادة ، وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة قصد الفاسد . والسر : أن الأعمال تأثرها في القلوب بتأكيد صفاتها ، فداعية الرياء من المهلكات ، وقوة هذا المهلك بالعمل على وقفه ، وداعية الخير من المنجيات ، وقوته بالعمل على وقفه ، فإذا اجتمعت الصفات في القلب فهما متضادتان ، فإذا عمل على وفق مقتضى الرياء قويت تلك الصفة ، وإن عمل على وفق داعية الخير قويت أيضاً تلك الصفة ، واحدهما مهلك والآخر منج . فإن كانت تقويته لهذا بقدر

(١) الرزأل ، الآية : ٨٠٧ .

(٢) النساء ، الآية : ٤٠ .

تقويته للأجر فقد تقاوما ، وإن كان أحدهما غالباً زاد تأثيره بقدر الفاضل من قوته ، كما في تأثير الأدوية والأغذية المتضادة ، انتهى (١) .

وفيه : أن إطلاق الطواهر يفيد كون شوب الرياء محبطاً للعمل والثواب وقدم تقدم بعضها . ومنها ما روى : « أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وآله - : عن مصطنع المعروف - لوقال يتصدق - فيحب أن يحمد ويؤجر ، ألم يدرك ما يقول له ، حتى نزل قوله تعالى :

« فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » (٢) .

ولا ريب في أنه قصد الحمد والأجر جميعاً ، ومع ذلك نزلت في حقه هذه الآية .

ومنها ما روى : « أن أعرابياً أتاه - صلى الله عليه وآله - وقال : يا رسول الله ، الرجل يقاتل حية ، والرجل يقاتل شجاعة ، والرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله ، فقال - صلى الله عليه وآله - من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . وحملها على صورة تساوي القاصدين (١) أبو حامد الغزالي : (أحياء العارم) : ٤ / ٣٢٨ . ونقله المؤلف باختصار وأصرف قليلاً .

(٢) هذه مروية في (البحار) : مج ١٥ : ٣ / ٥٩ ، باب ذم السمعة والاختار بمدح الناس ، عن عدة الداعي بمضمون يقارب ما هنا ونصه عن سعيد بن جبیر قال : « جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال : اني اتصدق وأصل الرحم ولا اصنع ذلك إلا لله فيذكر عني واحد عليه ، فأمر في ذلك وأعجب به . فسكت رسول الله - صلى الله عليه وآله - ولم يقل شيئاً ، فنزل قوله تعالى : إنا أنا بشر .. الآية . »

أو غلبة قصد الرياء خلاف الظاهر . وما ذكره من أن لكل قصد وفعل تأثيراً خاصاً على حدة ، ففيه أن ذلك إذا لم يبطله ضده . ونحن نقول : إن مقتضى الاخبار كصريح العقل يدل على أن قصد الرياء يبطل قصد القرية إذا تواردا على فعل واحد ، فلا يبقى لقصد التقرب تأثير حتى يتصف بالزيادة على تأثير قصد الرياء .

ومنها :

التفاق

وهو مخالفة السر والعلن ، سواء كان في الإيمان أو في الطاعات أو في المعاشرات مع الناس ، وسواء قصد به طلب الجاه والمال أم لا . وعمل هذا فهو أعم من الرياء مطلقاً ، وإن خص بمخالفة القلب واللسان أو بمخالفة الظاهر والباطن في معاملة الناس ومصاحبتهم ، كمينها عموم وخصوص من وجه . وعلى التقدير ، إن كان باعته الجبن فهو من ردائل قوة الغضب من جانب التفريط ، وإن كان باعته طلب الجاه فهو من ردائلها من جانب الافراط وإن كان منشأه تحصيل مال أو منكر فهو من ردائه قوة الشهوة ولا ريب في أنه من المهلكات العظيمة ، وقد تعاضدت الآيات والأخبار على ذمه . وأشد أنواع التفاق - بعد كفر بالتفاق - كون الرجل ذا وجهين ولسانين ، بأن يمدح أخاه المسلم في حضوره ويظهر له الحبة والنصيحة ، ويلزمه في غيبته ويؤذيه بالسب والسعاية إلى الظالمين وهناك حرصه واتلاف ماله وغير ذلك ، وبأن يتردد بين متعادين ويتكلم لكل واحد بكلام يوافقه ويحسن لكل واحد منها ما هو عليه من المعادة مع صاحبه ويمسحه (١) على (١) وفي السخ (الثناء) بدل (يمسحه) ، ولم نرها وجهاً .

ذلك ، أو يعد كل واحد منها أنه ينصره ، أو ينقل كلام كل واحد إلى الآخر . وهذا شر من النعمة التي هي النقل من أحد الجانبين . وبالجملة هو بجميع أقسامه مذموم محرم ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - « من كان له وجهان في الدنيا ، كان له لسانان من نار يوم القيامة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين : الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « يئىء يوم القيامة ذو الوجهين ذليلاً لسانه في قفاه وآخر من قدومه يلتحيان باراً حتى يلتحيان خداه » ثم يقال : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين ، يعرف بذلك يوم القيامة . وورد في التوراة « بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه يشفتين مختلفتين ، يهلك الله يوم القيامة كل شفتين مختلفتين » . وعن علي بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن حماد ، رفعه قال : قال الله تبارك وتعالى لعيسى : « يا عيسى ، ليكن لسانك في السر والعلانية لساناً واحداً ، وكذلك قلبك ، إني أحذر نفسي ، وكفى بي خبيراً ! لا يصلح لسانان في فم واحد ، ولا سيفان في غمد واحد ، ولا قلبان في صدر واحد ، وكذلك الأذهان ! » . وقال الباقر عليه السلام : « لبس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين ، يطرى أخاه شاهداً ويأكله خائفاً ، إن أعطى حسده وإن ابتلى خذله » .

ثم لا يخفى أن الدخول على المتعادين والمجاهلة مع كل منها قولاً وفعلًا لا يوجب كونه منافقاً ولا ذا لسانين إذا كان صادقاً ، إذ الواحد قد يصادق متعادين ، ولكن صداقة ضعيفة ، إذ الصداقة النامة تقتضي معاداة الأعداء وكنا من ابتلى بذي شر يخاف شره ، يجوز أن يجامله ويضبه ويظهر له في حضوره من المدح والمجبة ما لم يستقد به قلبه ، وهو معنى المداراة ، وهو وإن كان تفاقاً إلا أنه جائز شرعاً للعذر ، قال الله سبحانه : «

« ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ » (١).

وروى : « أنه استأذن رجل على رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقال : ائذنوا له فبش رجل العشرة . فلما دخل الآن له القول ، حتى ظن أن له عنده منزلة . فلما خرج ، قيل له : لما دخل قلت الذي قلت ثم أئنت له القول ؟ ! فقال : إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من أكرمه الناس اتقاء لشره . ويدل على جواز ذلك جميع أخبار النبوة وأخبار المداراة . وفي خبر : « ما رقى المرء به عرضه فهو له صدقة » . وقال بعض الصحابة : « كنا نبشر في وجوه أقوام نلعنهم بقلوبنا » . ثم جواز ذلك إنما إذا اضطر إلى الدخول على ذي الشر ومدحه مظنة الضرر أما لو كان مستغنياً عن الدخول والثناء أو عن أحدهما ، ومع ذلك أبدى بلسانه ما ليس في قلبه من المدح ، فهو نفاق محرم .

ثم ضد النفاق استواء السر والعلانية ، أو كون الباطن خسيئاً من الظاهر ، وهو من شرائف الصفات ، وكان الانصاف به والاجتناب من النفاق أهم مقاصد المؤمنين من الصدر الأول . ومن تأمل في ماورد في ذم النفاق وفي مدح موافقة الباطن مع الظاهر ، وتقدم الروية في كل قول وفضل لم يصعب عليه أن يحافظ نفسه من رذيلة النفاق .

انتهى الجزء الثاني

وبليه الجزء الثالث ، وأوله (ومنها : الغرور)

فهرست الجزء الثاني من (جامع السعادات)

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٥٢	غوائل المال وفوائده	المقام الثالث	
٥٥	الامور المنجية من غوائل المال	فيما يتعلق بالقوة الشهوية من الرذائل	
٥٧	الزهد	والفضائل	
٥٨	مدح الزهد	الشه	٤
٦٨	اعتبارات الزهد ودرجاته	فوائد الجوع	٨
٧٧	الزهد الحقيقي	الشهوة الجنسية	٩
٧٨	(٣) العنى	الحمود	١٤
٧٩	ذم العنى	العفة	١٦
٨٠	الفقر	الانواع والتاليج والآثار المتعلقة بالقوة	
٨٠	اختلاف أحوال الفقراء	الشهوية ، وهي (١١) نوعا :	
٨٣	مراتب الفقر ومدحه	(١) حب الدنيا	١٨
٩٠	الموازنة بين الفقر والعنى	لا يهد للمؤمن مكسب	٢١
٩٤	١٠ ينبغي للفقير	الدنيا المذمومة هي الهوى	٢٣
٩٦	وظيفة الفقراء	ذم الدنيا ولها عبوة لله والانسان	٢٥
٩٧	موارد قبول المعطاء وردها	محاسن صفات الدنيا	٣٧
٩٨	لا يجوز السؤال من غير حاجة	تشبيهات الدنيا وأهلها	٤٠
١٠٢	(٤) الحرص	عاقبة حب الدنيا وبغضها	٤٣
١٠٤	القناعة	(٢) حب المال	٤٦
١٠٦	علاج الحرص	ذم المال	٤٧
١٠٩	(٥) الطمع	الجمع بين ذم المال ومدحه	٥٠

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١١٠	الامتناء عن الناس	١٤٩	١ - صدقة التطوع
١١٢	(٦) البخل	١٥١	فضيلة الاسرار في الصدقة المندوبة
١١٣	ذم البخل	١٥٤	٢ - الهدية
١١٦	السخاء	١٥٥	٣ - الضيافة
١٢٠	معرفة ما يجب أن يبذل	١٥٨	ما ينبغي أن يقصد في الضيافة
١٢٢	الايثار	١٥٩	آداب الضيافة
١٢٣	علاج مرض البخل	١٦٠	٤ - الحق المعلوم وحق الحصاد والجلاد
	الامور الواجبة (٣) انواع :	١٦٣	٥ - القرض
١٢٧	١ - الزكاة	١٦٤	٦ - انظار المعسر والنحلل
١٢٩	سر وجوب الزكاة وفضيلتها	١٦٥	٧ - بذل الكسوة والسكنى ونحوهما
	الاتفاقات	١٦٦	٨ - ما يبذل لوقاية العرض والنفس
١٣١	الحث على التعجيل في الاعطاء	١٦٦	٩ - ما يضيع في المنافع العامة
١٣٢	فضولة اعلان الصدقة الواجبة	١٦٧	الفرق بين الاتفاق والبر والمعروف
١٣٣	ذم المن والاذى في الصدقة	١٧٠	(٧) طلب الحرام
١٣٥	ما ينبغي للمعطي	١٧٢	حزة تحصيل الحلال
١٤٠	ما ينبغي للفقراء في اخذ الصدقة	١٧٣	انواع الاموال
١٤١	زكاة الايدان	١٧٥	الفرق بين الرشوة والهدية
١٤٢	٢ - الخمس	١٧٩	للورع عن الحرام
١٤٤	٣ - الاتفاق على الامل والعيال	١٨٠	مدح الورع
١٤٧	ما ينبغي في الاتفاق على العيال	١٨٤	مداخل الحلال
	الامور المستحبة من الاتفاق	١٨٥	درجات الورع
	الداخل تحت السخاء، وهي (٩) انواع	١٨٦	(٨) الغنى والحياة

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
اذا المؤمن (٣) ٢٣٢		١٨٨ (٩) انواع الفجور	
ادخال السرور في قلب المؤمن ٢٣٢		١٨٩ (١٠) الخوض في الباطل	
ترك اعانة المسلمين (٤) ٢٣٥		١٩٠ (١١) التكلم بما لا يعني أو الفضول	
قضاء حوائج المسلمين ٢٣٧		١٩٢ حد التكلم بما لا يعني	
التهاون والمداينة (٥) ٢٤٠		١٩٤ علاج الخوض بما لا يعني	
السعي في الامر بالمعروف ٢٤٤		١٩٥ الصمت	
وجوب الامر بالمعروف وشروطه ٢٤٨		المقام الرابع	
عدم اشتراط العدالة فيه ٢٥٠		فيما يتعلق بالقوى الثلاث او بالتين	
مراتب الامر بالمعروف ٢٥٤		منها من الرذائل والفضائل وهي	
معنى وجوبها كفائياً ٢٥٥		(٣٢) نوعاً	
ما ينبغي في الامر بالمعروف والنهي ٢٥٦		١٩٨ (١) الحسد	
عن المنكر		١٩٩ ذم الحسد	
انواع المنكرات ٢٥٦		٢٠٢ المنافسة والغبطة	
(٦) الهجرة والتباعد ٢٥٩		٢٠٥ بواحث الحسد	
الزاور والتألف ٢٦٠		٢٠٩ لانحاسد بين علماء الآخرة والعارفين	
(٧) قطع الرحم ٢٦٤		٢١٢ علاج الحسد	
صلة الرحم ٢٦٦		٢١٥ القدر الواجب في نفي الحسد	
المراد بالرحم ٢٦٩		٢١٨ النصيحة	
(٨) حقوق للوالدين ٢٧٠		٢٢٠ (٧) الابداء والاهانة والاحتقار	
بر الوالدين ٢٧٢		٢٢٢ كف الاذى عن المسلمين	
حق الجوار ٢٧٦		٢٢٥ ذم الظلم بالمعنى الاخص	
حدود الجوار وحقه ٢٧٧		٢٢٩ العدل بالمعنى الاخص	

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٢٧٦	(٩) طلب العثرات	٢٢٤	البهتان
٢٨٠	ستر العيوب	٢٢٥	المدح ومواضع حسنه وقبحه
٢٨١	(١٠) انشاء السر	٢٢٨	(١٧) الكذب
٢٨٢	كتمان السر	٢٣١	ذم الكذب
٢٨٣	النصيحة	٢٣٤	مسوغات الكذب
٢٨٩	السماية	٢٣٧	التورية والمبالغة
٢٨٩	(١١) الافساد بين الناس	٢٤٠	شهادة الزور واليمين الكاذب
٢٩٠	الاصلاح		وخلف الوعد
٢٩١	(١٢) الشتمانة	٢٤٢	علاج الكذب
٢٩٢	(١٣) المرء والجدال والخصومة	٢٤٣	الصدق ومدحه
٢٩٥	علاج المرء	٢٤٥	أفهام الصدق
٢٩٦	طيب الكلام	٢٥٠	اللسان اضر الجوارح
٢٩٦	(١٤) السخرية والاستهزاء	٢٥٤	الصمت
٢٩٩	(١٥) المزاح	٢٥٩	(١٨) حب الجاه والشهرة
٣٠١	المذموم من المزاح	٢٦٠	ذم حب الجاه والشهرة
٣٠٣	(١٦) الغيبة	٢٦٢	الجاه أحب من المال
٣٠٥	لأنحصر الغيبة باللسان	٢٦٣	لا بد للانسان من جاه
٣٠٨	بواعث الغيبة	٢٦٥	دفع اشكال في حب المال والجاه
٣١١	ذم الغيبة	٢٦٩	الكمال الحقيقي في العلم والقدرة
٣١٧	علاج الغيبة		لا المال والجاه
٣٢٠	مسوغات الغيبة	٢٧٤	علاج حب الجاه
٣٢٣	كفارة الغيبة	٢٧٦	حب الخمول

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٣٧٨	(١٩) حب المدح	٣٩٨	متعلقات الرياء
٣٧٩	مراتب حب المدح وكراهة الذم	٣٩٩	بواعث الرياء
٣٨٠	اسباب حب المدح	٤٠٠	الرياء الجلي والحفي
٣٨١	علاج المدح وكراهة الذم	٤٠١	كيف يفسد الرياء العمل
٣٨٣	ضد حب المدح	٤٠٣	شوائب الرياء مبطله للعمل
٣٨٤	(٢٠) الرياء	٤٠٧	علاج الرياء
٣٨٦	ذم الرياء	٤١٣	الاخلاص وحقيقته
٣٩٠	اقسام الرياء	٤١٥	مدح الاخلاص
٣٩٢	تاثير الرياء على العبادة	٤١٨	آفات الاخلاص
٣٩٣	السرور بالاطلاع على العبادة	٤٢٣	(٢١) النفاق

مركز تحقيق كتاب توير علوم داري

ص	٩	انقطاً	العواب
٣٦٨	٩	لاقص	بما لا يقبل التغير
٣٦٨	١٩	حائب	غائب
٤١٥	١	٢١٥	٤١٥

